

د. هژاد معصوم

اخوان الصفاء

فلسفتهم و غایتهم

اخوان الصفاء..

فلسفتهم وغايتهم

اهداءات ٢٠٠٢

دار المدى

سوريا

د. فؤاد معصوم

اخوان الصفاء..

فلسفتهم وغايتهم

منشورات

Author : Fuad Masum

اسم المؤلف : د. فؤاد معصوم

Title : IKHWAN AL-SAFA..
their Philosophy and Objective

عنوان الكتاب : اخوان الصفاء .

فلسفتهم وغايتهم

Al- Mada : Publishing Company

الناشر : دار المدى للثقافة والنشر

First Edition 1998

الطبعة الأولى : ١٩٩٨

Copyright © Al-Mada

الحقوق محفوظة

دار للثقافة والنشر

سوريا - دمشق صندوق بريد : ٨٢٧٢ أو ٧٣٦٦

تلفون : ٧٧٧٢٠١٩ - ٧٧٧٦٨٦٤ - فاكس : ٧٧٧٣٩٩٢

بيروت - لسان صندوق بريد : ٣١٨١ - ١١ فاكس : ٤٢٦٢٥٢ - ٩٦١١

Al Mada : Publishing Company F.K.A

Nicosia - Cyprus , P.O.Box . : 7025

Damascus - Syria , P.O.Box . : 8272 or 7366 . Tel: 7776864 , Fax: 7773992

P.O. Box : 11 - 3181 , Beirut - Lebanon, Fax : 9611- 426252

All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system , or transmitted in any form or by any means , electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission, in writing, of the publisher.

«إهداء»

وقت مخاض هذا البحث كان جنينا

ويوم اكتماله فطيما

فاحتضنته الثرى وهو يافع

فالى ذكرى وحيدى:

شوان

اقدم هذا الجهد المتواضع

عسى ان تجد امه فى ذلك .. العزاء والسلوى

محتويات الكتاب

المقدمة	13
الباب الاول في التعريف باخوان الصفاء	
الفصل الاول : عصر اخوان الصفاء	19
الحياة السياسية	20
الحياة الاجتماعية	25
الحياة الاقتصادية	33
الحياة الثقافية	37
الفصل الثاني : اخوان الصفاء	45
من هم اخوان الصفاء ؟	45
مؤلفو رسائل اخوان الصفاء	46
زمان اخوان الصفاء	58
مكان اخوان الصفاء	65
كلمة اخوان الصفاء	67
الفصل الثالث : نظام جماعة اخوان الصفاء	73
مراتب اخوان الصفاء	73
الدعوة	76
الخلايا	81
الشفرة	84
الفصل الرابع : رسائل اخوان الصفاء	89
الرسائل	89
عدد الرسائل	94
منهج الرسائل	96
لغة الرسائل	98
الرمزية في الرسائل	99
المقدسى وصياغة الرسائل	102

104	تحريف رسائل اخوان الصفاء
105	طبغات الرسائل
106	الرسالة الجامعة
112	مختصرات من الرسائل
الباب الثاني اخوان الصفاء بين الدين والفلسفة	
119	الفصل الاول : الصلة بين الدين والفلسفة
119	في الديانة اليهودية
121	في الديانة المسيحية
122	في الاسلام
125	بين الدين والفلسفة عند اخوان الصفاء
131	التوفيق بين الدين والفلسفة
135	الفصل الثاني : النبوة
136	اركان النبوة
139	اتصال النبي بمصدر الوحي
144	الاحلام
147	المعجزة
151	الفصل الثالث : نظرية الظاهر والباطن
151	في الديانة اليهودية
152	في المسيحية
154	في الاسلام
156	الظاهر والباطن عند اخوان الصفاء
159	العلاقة بين الظاهر والباطن
161	سمات المؤلفين
162	بعض امثلة التأويل عند اخوان الصفاء
164	استمرار نظرية الظاهر والباطن بعد اخوان الصفاء
ا الباب الثالث : فلسفة اخوان الصفاء	
175	الفصل الاول : ماهية الفلسفة
175	احصاء العلوم عند اخوان الصفاء
177	تعريف الفلسفة
179	العلوم الفلسفية

184	ملاحظات حول تقسيم اخوان الصفاء للفلسفة
193	الفصل الثاني : نظرية المعرفة
194	طرق المعرفة وانواعها
194	المعرفة الحسية
197	المعرفة العقلية
200	المعرفة البرهانية
201	الوحي والمعرفة العيانية
202	مصادر مذهب اخوان الصفاء في المعرفة
204	بين اخوان الصفاء وجون لوك
209	الفصل الثالث : الوجود
209	الوجود ومراتبه
210	الباري
212	صفات الباري
214	العقل الفعال
216	النفس الكلية
218	الهيولى الاولى
220	الطبيعة الكلية
220	الجسم المطلق
222	العالم
225	نفس العالم
227	قدم العالم
229	نهاية العالم
232	خاتمة
241	لفصل الرابع : الاخلاق
241	الانسان
245	ماهية الاخلاق
245	أسباب اختلاف الأخلاق بين الناس
249	الاخلاق بين الفطرة والاكتساب
251	الفضيلة
254	دور العادة في كسب الفضيلة

256	اللذة والالم
260	الخير والشر
264	السعادة
265	غاية الغايات الاخلاقية
	الباب الرابع ، غاية اخوان الصفاء
275	الفصل الاول / مذهب اخوان الصفاء
275	اخوان الصفاء والتشيع
278	الامامة
281	غيبه المهدي المنتظر
286	نصوص دخيلة على رسائل اخوان الصفاء
293	مذهب اخوان الصفاء
305	الفصل الثاني / غاية اخوان الصفاء
305	آراء الباحثين في تحديد غاية اخوان الصفاء
306	طريق الاخوان الى تحديد غايتهم
306	مشاكل العصر
308	المشاكل السياسية وسوء الادارة
312	الخصومات المذهبية والصراع الثقافي
315	الصراع القومي
316	التباين الاقتصادي
317	الجهل أسّ المشاكل
318	المدينة الفاضلة
320	مدينة اخوان الصفاء
326	المدن المضادة
327	الغاية القصوى
335	أهم المصادر والمراجع
341	فهرست الاعلام
357	ملحق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

يمكننا القول أنه لا يوجد في تاريخ الفلسفة الإسلامية شخصية أو جماعة اختلف الباحثون ، قديما وحديثا ، في حقيقتها ومذهبها ودورها في الحياة الفكرية كاختلافهم في حقيقة اخوان الصفاء ، ومذهبهم ، ودورهم ، فمن الباحثين من ينظر اليهم نظرة شك أو عدا ، ومنهم من ينظر اليهم نظرة إعجاب وتقدير ، ويرى فيهم رواد فكر ودعاة إصلاح ، ومنهم من يحسبهم على الشيعة ، ويحدد الموقف منهم مسبقا بشكل غير موضوعي ، ومنهم من يزعم أن رسائل الاخوان من تأليف الأئمة ، ويرفعها الى مستوى كتاب مقدس .

وقد دفعني تضارب آراء الباحثين في اخوان الصفاء على هذا النحو الى محاولة التعرف على الرأي الصحيح في أمرهم ، محاولاً تجلية حقيقتهم ، وإيضاح مذهبهم ، وتحديد اتجاههم ، ودورهم في مجال الفكر ، ولم يكن ذلك كله بالامر اليسير ، بل تحفاً به الصعوبات ، لاسيما في دراسة تلتزم بقواعد البحث الأكاديمي . ولا ترجع هذه الصعوبات الى كثرة ما ثار حول هذه الجماعة من اختلاف في الرأي والحكم بين الباحثين فحسب ، بل ترجع كذلك الى منهج الاخوان في طرح آرائهم وأفكارهم ، وإلى أسلوب الرسائل في تناول تلك الآراء والأفكار وعرضهما ، فقد كان نهجهم وأسلوبهم غريبين ، ليس في عصرهم فحسب ، بل كانا كذلك حتى في العصور اللاحقة ، فإذا كان منهج الفارابي وابن سينا - مثلاً - يبدو في تناول كل منهما لموضوع بحثه بمختلف جوانبه في موضع

واحد ، وبشكل متتابع ، وفي أسلوب مركز متين . فإن الاخوان يتناولون الموضوع الواحد في عدة مواضع من رسائلهم ، ويتناولون في كل رسالة جانباً من جوانبه ، وفي أسلوب مسترسل ، يتخلله الكثير من الاستدراكات الطويلة ، والقفز الى مسائل أخرى بعيدة الصلة به .

ومن هنا تأتي صعوبة الإمام بمختلف جوانب الموضوع الواحد من مظاهره الكثيرة والوصول الى الصورة الكاملة لرأي الاخوان فيه ، لاسيما ان عناوين عديد من رسائل اخوان الصفاء تفرر بالباحثين ، فيظنون أن رأي الاخوان في مسألة محددة هو ما ذكر في هذه الرسالة التي تحمل عنوان الموضوع ، بينما اقتصر الاخوان فيها على جانب واحد ، ولم يستوفوه حقه ، وأغفلوا الجوانب الاخرى الهامة فيها ، وبثوها في رسائل أخرى .

ومن هنا وقع بعض الباحثين الذين كتبوا عن اخوان الصفاء في بعض الأخطاء ، حيث اقتصروا في تلمس رأي الاخوان حول مسائل فلسفية على الرسائل التي تحمل عناوين تلك المسائل .

كما شعر باحثون آخرون في رسائل الاخوان بالملل أو الارهاق ، لكبر حجمها وتناثر مواضيعها واختلاطها على النحو الذي ذكرنا ، وفي ذلك يقول عمر فروخ ،

إن هناك جماعة ادعوا قراءة الرسائل ، ولكنهم - كما يظهر من مقالاتهم - تصفحوا أوراقاً منها كيفما اتفق لهم ، كما فعل الدكتور طه حسين ، مثلاً ، أو قرأوها مع شيء يسير من العناية ، كما فعل أحمد زكي باشا ، أو انتزعوا منها بعض الموضوعات ، كما فعل أديب عباس .

ويستمر الدكتور فروخ ويسخر من طه حسين بأنه سود اربع عشرة صفحة - عند تقديمه الرسائل في الطبعة المصرية - كلها ، ربما ، ولعل ، ولسنا نقول شيئاً جديداً .

وعندما نرجع الى الدكتور عمر فروخ نفسه في بحثه عن اخوان الصفاء نجده يقول :

لقد لفت نظري في اثناء الدراسة الأولى ان «الجماعة» مع حرصهم على التبويب يذكرون اشياء متماثلة في اماكن مختلفة ، فجمعت المتفرق ما أمكن ، ولما عدت الى إنشاء هذه الدراسة تبين لي تفاصيل جديدة ، وأحبيت أن لو أعود فأكتب الدراسة كلها من جديد ، ولكن الجراة والجلد خاناني ، فإن عمل البطاقات لمواد هذه الدراسة اقتضاني عاماً كاملاً بعد قراءات متفرقة كثيرة ، أما الإنشاء والاعداد للطبع فما زلت أعمل فيها منذ سبعة أشهر أو تزيد ، حتى مللت البحث ، وعزمت على تقديم هذه الدراسة للطبع على الشكل الذي يراه القارئ^(١) .

وإذا كان لهذا الباحث هذه الشجاعة في الاعتراف بالتقصير فربما لا يملك آخرون مثل هذه الفضيلة .

ونضيف الى ما ذكرنا ما يواجه الباحث من صعوبة الدراسة لجماعة سرية تلجأ كثيراً الى الأسلوب الرمزي في تعبيراتها ، وتحاول ستر أهدافها ، وحماية منتميتها من الاخطار .

هذا ، الى قلة المصادر المعاصرة لهم ، فأقدم مصدر تناولهم وبشكل مقتضب هو البيهقي المتوفي ٥٦٥هـ في كتابه : (تتمة صوان الحكمة) هذا اذا استثنينا ما أورده عنهم التوحيدي في كتابه (الامتاع والمؤانسة) .

واذا كان من الضروري أن نلّم بأيجاز بما كتب عن إخوان الصفاء ، ومع تقديرنا لما بذله الدارسون لهذه الجماعة ، وما أفدناه من الكثيرين منهم . فان الامانة العلمية تقتضينا القول بأن الكثير مما كتب عن اخوان الصفاء لا يقدم للباحث ما يرجوه من التعرف عليهم ، والوصول الى حقيقة مذهبهم ، كما ان اكثر المستشرقين الذين تناولوا اخوان الصفاء بالدراسة . اقتصروا على الجانب التاريخي لجماعتهم ، وسيطرت عليهم وجهة النظر القائلة باسماعيلية الاخوان .

ونعفي انفسنا في هذا المقام في التعليق على رسائل جامعة بعينها ، كتبت في بعض جوانب فلسفة اخوان الصفاء فجانبها الصواب لكثرة ما شابها من الخلط والتقصير .

(١) عمر فروخ - اخوان الصفاء ٥-٢ .

أزاء كل ما قدمنا ، فقد كان لنا منهجنا في الدراسة ، ويتلخص في الخطوات التالية :

أولا : قراءة متأنية ودقيقة لرسائل اخوان الصفاء .
ثانيا : ترتيب الافكار والآراء الواردة في جميع الرسائل ، وتصنيفها ،
وتبويبها .

ثالثا : الوصول الى الصورة الكاملة لرأي اخوان الصفاء في كل موضوع . .
بعد الدراسة التفصيلية لكل النصوص ذات الصلة بالموضوع .

وقد كان موقفنا في هذه الدراسة هو الحياد التام ، والالتزام بالامانة العلمية ، ولم تقتصر هذه الدراسة لـ اخوان الصفاء على مجرد العرض التحليلي لأرائهم الفلسفية ، بل اضعنا الى ذلك مهمة البحث عن :

١- مصادرهم الفكرية في الفلسفة اليونانية ، وخاصة الافلاطونية المحدثة
لقناعتنا بما لتلك الفلسفة من تأثير خاص على الفكر الفلسفي الاسلامي بشكل عام .

٢- مدى تأثير الاخوان بآراء من سبقوهم من الفلاسفة المسلمين ، وخاصة الكندي والفارابي ، من خلال مقارنة آرائهم بآراء هذين الفيلسوفين العظميين .
لأن هذا التتبع والبحث عن المصادر الفكرية لهذه الجماعة ، وتلك الدراسة المقارنة ، تحدد مكانتهم الفكرية ، وتنتهي الى تجلية الحقائق في صورتها الكاملة اضافة الى ذلك فقد تناول البحث اخوان الصفاء بمقاييس عصرهم ، وتحديد موقعهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وموقفهم من الظواهر السائدة في مجتمعهم .

ومن ناحية اخرى حاولنا الاحتفاظ بصياغة الرسائل في تلخيص نصوصها ، وعرض افكار الاخوان ، ليتعرف القارئ على لغة الرسائل ، اذ انها ابتعدت عن الغلظة والركاكة التي اتصفت بها كتابة معظم الفلاسفة ، لأنها كتبت لعامة المثقفين ، وقصد بها ايجاد الثقافة الفلسفية الصالحة ، فهي أدنى للعقول وأيسر للنفوس على حد تعبير الدكتور طه حسين .

الباب الاول

في التعريف باخوان الصفاء

الفصل الأول

عصر اخوان الصفاء

إذا كان من المستحسن في دراسة الشخصيات والافكار استعراض الملامح البارزة والسائدة في عصر الشخص او الفكرة التي تناولتها الدراسة بغية العثور على حلقات التأثير والتأثر ، والتعرف على الخلفية الدافعة لتكوين الشخصية او ظهور الفكرة ، ففي موضوعنا هذا ، نرى من المفيد ، بل من الضروري استعراض تلك الملامح ، وابرار الظواهر التي كانت متحكمة في القرن الرابع الهجري عصر اخوان الصفاء ، اذ من الصعوبة بمكان أن نفهم آراء الاخوان دون ذلك ، خاصة عندما نصل الى الباب الاخير ، حيث ندرس هناك آراء الاخوان السياسية والاجتماعية والتربوية ، والمؤثرات البيئية وراء تصورهم لمدينتهم الفاضلة .

وكما يقول أحد الباحثين : إن كل خلل في التوازن السياسي والاجتماعي هو بمثابة حافز يدفع الفكر للبحث عن استرداد هذا التوازن ، أو البحث عن توازن يقوم على اساس جديد ، بعد أن لم يعد الاساس السابق صالحا لذلك ، والمفكرون يقومون بابداء الرأي حول اسس التوازن السائدة ، ويجتهدون في البحث عن أسس اصلح ، ينجحون في اجتهاداتهم ومحاولاتهم تارة ، ويخفقون فيها تارة أخرى ، وفي كثير من الأحيان تتدخل ظروف خارجية في النجاح او الفشل .

ونقتصر في هذا الفصل على إلقاء نظرة عامة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، دون الدخول في التفاصيل ، وبقدر الضرورة التي يدعو إليها البحث .

الحياة السياسية

كان مقتل الخليفة المتوكل (٢٤٧هـ - ٨٦٩م) على يد بعض قادة الجيش الأتراك إيذاناً ببدء صفحة جديدة من تحكم القادة العسكريين الأتراك في سياسة الدولة العباسية ، وتغيير الخلفاء الذي بات لعبة تستهويهم الى ان استولى البويهيون على حاضرة الخلافة (٣٢٤هـ - ٩٤٥م) .

فعندما نلقي نظرة على تلك الفترة التي تبلغ نحو قرن تقريباً ، نجد أن من بين الخلفاء الستة عشر الذين تعاقبوا على الحكم . . أربعة منهم فقط ماتوا حتف انوفهم وهم خلفاء ، أما الباقون فقد أخرجوا من الخلافة ، قتلاً أو خلعاً ، وأن بعضاً منهم تولى الخلافة ليوم واحد كابن المعتز فقتل ، وبعضهم لثلاثة أيام كالقاهر في المرة الاولى من توليه الخلافة^(١) . وكما يقول ابن الطقطقي فقد « كان الخليفة في أيديهم كالأسير ، إن شأؤوا أبقوه ، وإن شأؤوا خلعوه ، وإن شأؤوا قتلوه »^(٢) . وفي أول القرن الرابع الهجري كان المقتدر هو الخليفة ، وقد انتخب (٢٩٥هـ - ٩٠٨م) من قبل الوزير العباس بن الحسن بمشاورة بعض القادة الأتراك المتنفذين ، وله من العمر ثلاث عشرة سنة ، انتخبه الوزير وهؤلاء العسكريون رغم وجود « الاصلح » من آل العباس . . كي يستغلوا صغر سنه فيحكموا قبضتهم على السلطة ، ويتغلبوا على خصومهم ومنافسيهم^(٣) فأدى هذا الوضع الى اشتداد الأزمات ، فالوزير والمهيمنون على مقاليد الحكم لم يكونوا يهتمون بالمشاكل المستعصية التي كان الشعب يعاني منها ، بل كان جل همهم واهتمامهم - بعد تصفية الخصوم الطامحين أو الطامعين في الوصول الى المراكز التي يحتلونها - جمع الكثير من الأموال والعقارات والأراضي ، مستخدمين في ذلك مختلف الأساليب ، بل أبشعها ، وازافة الى الوزير وبطانته وقادة الجيش دخلت أم المقتدر ، وحولها بعض جواربها ، في معترك جمع المال ، وهي بحكم شخصيتها القوية والمؤثرة على ابنها وبصفتها أم الخليفة تمكنت من التغلب على الوزير الذي كان له اليد الطولى في تولي ابنها الخلافة ، واستطاعت عزله عن كتلة الضباط الأتراك واستمالتهم

اليها ، فباتت الوزارة في خزانها ، تمنحها لمن يعرف قيمتها ، ويدفع ثمنها ، فحامد بن العباس الذي لم يكن له من الخصال ما يؤهله لتولي الوزارة - على ما يقال - أخذها من أم المقتدر بعد ان قدم لها ما طلبت^(٤) وفي عهد المقتدر الذي امتد نحو خمس وعشرين سنة تولى الوزارة اثنا عشر وزيرا ، وتقلد بعضها بعضهم مرتين أو ثلاثا^(٥) وكان الدافع وراء هذه التغييرات الوزارية الكثيرة ، هو المال ، فقد أتلّف الخليفة كل ما كان موجودا في خزائن الدولة على ملذاته ، وأما واردات الدولة فكانت تدخل جيوب كبار المسؤولين ، وعندما يحتاج الخليفة الى الاموال سواء لهوايته ، أو نزواته ، أو لمنح الهبات لقادة الجيش في المناسبات كان على الوزير أن يتدبر الامر ، واذا لم ينجح في مهمته يعفى من منصبه ، وتصادر أمواله ، ويقتل أحيانا بيد البديل الجديد الذي دفع المبلغ الذي يساوي رأس هذا الوزير المقال المنكود الحظ - على حد تعبير متز . وقد يرجع مرة أخرى الى المنصب الذي فقده بعد أن يكون قد دفع الثمن الجديد ، وبذلك كان يسترد حريته في الاقتصاص من الذين نافسوه وأخرجوه من الوزارة ، فابن مقلّة ، بعد ان صودرت امواله وممتلكاته وعذب ، عاد الى الوزارة مقابل نصف مليون دينار دفعه للخليفة^(٦) .

وفي صراع دموي بين القائد العام للجيش مؤنس المظفر ومحمد بن ياقوت الحاجب سنة ٣٢٠هـ - ٩٣٢م قتل المقتدر ، و«قطع رأسه ، وحمل بين يدي المظفر ، ومكثت جثته مرمية على قارعة الطريق» فاجلس القائد العام أخا المقتدر من الأب والمتسمي بـ«القاهر» على كرسي الخلافة ، وكان القاهر «مقداما على سفك الدماء ، أهوج ، محبا للمال ، رديء السياسة» على ما يصفه ابن الطقطقي^(٧) ، مولعا بالشراب لا يكاد يصحو من السكر .

وبعد أن قضى في منصبه سنة وستة أشهر تقريبا ، اتفق قادة الجيش الاتراك على خلعه ، فقبضوا عليه ، وسمّلوا عينيه ، ولم يسمل قبله أحد من الخلفاء ، وقد شوهد فيما بعد وهو يتكفّف في جامع المنصور في بغداد^(٨) .

وبعد القاهرة جاؤوا بالراضي (٣٢٢هـ - ٩٣٤م) فاسند الوزارة على التوالي الى عدة اشخاص ، إلا أنهم لم يتمكنوا من تدبير الخروج من الضائقة المالية التي

كان البلاط يعيش فيها ، والعجز في ميزانية الدولة ، فسلم الخليفة مقاليد الأمور بشكل رسمي الى محمد بن رائق قائد الجيش ، ومنحه لقب « أمير الأمراء » سنة ٣٢٤هـ لقاء قيامه بدفع النفقات اللازمة وإدارة الدولة ، فصارت الكلمة بذلك للجيش في كل المجالات ، واستولت « أرباب السيوف على الدولة » وبذلك لم يبق للخليفة إلا اسمه وظهوره في الحفلات الرسمية والمناسبات الدينية ، وكان اسم أمير الأمراء يذكر بجوار اسم الخليفة في خطبة الجمعة ، وهو إجراء لم يسبق له مثيل في التاريخ الاسلامي^(٩) ولبث الراضي في الحكم ست سنوات وكان مصيره القتل بيد الجنود .

وجيء بالمتقي ، فبقي على عرش الخلافة أربع سنوات ، ثم خلع وسمل ، وتولى الوزارة في هذه المدة القصيرة سبعة وزراء على التوالي ، وكما يقول صاحب جامع التواريخ : « ابتدأت الوزارة تتضع ، ويتقلدها كل من ليس لها بأهل ، حتى بلغت في سنة نيّفاً وثلاثين وثلثمائة الى أن تقلد وزارة المتقي ، أبو العباس الأصفهاني الكاتب وكان في غاية سقوط المروءة والرقاعة »^(١٠) فبإزاحة المتقي (٣٣٣هـ - ٩٤٤م) بدأ المستكفي اتصالاته ، فعرض عن طريق إحدى الجواري مبلغ ثمانمائة ألف دينار على « توزون » القائد العام للجيش فيما اذا رشحه للخلافة وأوصله اليها ، كما أنه سيكون رهن إشارته ، فتم الاتفاق بين الرجلين ؛ وارتقى عرش الخلافة بهذه المؤامرة الدنيئة ، وأما المرأة فقد عينت قهرمانة الخليفة ، مقابل قيامها بهذه الخدمة لكلا الطرفين^(١١) .

وفي سنة ٣٣٣هـ - ٩٤٥م دخل البويهيون العراق ، فوزع الخليفة الألقاب على أمرائهم وأمر أن تضرب ألقابهم على الدينار والدرهم ، إلا أن البويهيين أحسوا بأن هناك مؤامرة في الخفاء تحاك ضدهم ، يشارك فيها الخليفة والقهرمانة ، فسارعوا الى خلع المستكفي وسملوه ، كما قطعوا لسان تلك المرأة المتخصصة في هذا النوع من الحياكة^(١٢) .

وفي تلك الفترة والتي تطرقنا إليها ، أي خلال تلك السنوات الأربع والثلاثين ، نلاحظ وجود نوع من المجابهة بين الجناح المدني الذي يمثله

ال خليفة والوزير ورؤساء الدواوين وكبار موظفي الدولة والتجار . والجناح العسكري الذي يمثله بصفة خاصة قادة الجيش الاتراك ، الا أن الجناح المدني لم يتمكن - لتضارب المصالح الذاتية بين أطرافه - من اقامة تحالف فيما بينه من خلال مواقف صائبة ، يستقطب حولها الجماهير ، ويقف أمام تحكيمات القادة العسكريين وتدخلاتهم في الشؤون السياسية ، بل كان منقسما على نفسه ، يستنجد بعضهم بالجيش لإزاحة البعض الآخر ، وكانت الجماهير هي الضحية أولا وأخيرا .

ولكي يضمن هؤلاء القادة العسكريون ولاء الجنود لهم ، كانوا يطلقون لهم العنان ، فأمست كبساتهم على منازل سكان بغداد وكبريات المدن العباسية آفة جديدة منتشرة ، في فترة دائمة الشكوى من المجاعة ، وكان الخليفة يمثل الحلقة الضعيفة السهلة الكسر والفكاك التي يركز عليها الجيش في توجيه ضربته لغرض سيطرته وخطوته من خلال ذلك على الدولة ، لذا فلم يكن الخليفة يحظى باحترام الجيش ، كما لم يكن باستطاعته ممارسة صلاحياته كرأس للدولة .

ففي سنة ٣٢٣هـ مثلاً أصدر القائد العام للجيش تعميماً لجميع دوائر الدولة أن لا يقبلوا أي كتاب رسمي ، حتى ولو كان موقعاً من الخليفة نفسه ، ما لم يكن عليه توقيع هو^(١٢) فقد كان الخليفة تحت رقابة الجيش ، والويل له إذا ما بدر منه ما يشك منه أنه بصدد محاولة رد الاعتبار لعرشه المنتوف القوادم ، فمثلاً أوقع الوزير علي بن مقلة كلاً من « مؤنس » قائد الجيش و« بليق » الحاجب أن للخليفة اتصالات مريبة ضدهما ، فعين مؤنس أحد ضباطه في قصر الخليفة لتفتيش الداخلين إليه والخارجين منه ، والكشف عن وجوه النساء المحجبات المترددات على القصر ، وفي أحد الأيام حمل الى دار القاهر ، وعاء فيه لبن ، فأدخل الضابط يده فيه ، مخافة أن يكون بداخله رسالة^(١٤) .

واما استيلاء البويهيين على العراق سنة ٣٢٤هـ فيعتبر تأريخ دور آخر للخلافة العباسية ، دور سقوط السلطان الحقيقي من أيدي الخليفة ، حيث أصبح مجرد رئيس ديني لا أمر له ولا نهى ، وكما يقول صاحب الفخري : فقد

« اضطربت احوال الخلافة ، ولم يبق لها رونق ولا وزارة ، وتملك البويهيون ، وصارت الوزارة من جهتهم والاعمال إليهم » ، ولم يكن للخليفة إلا كاتب يشرف على شؤونه وممتلكاته الخاصة وقد وصل به الامر أن يخرج لاستقبال الأمير البويهي ، ولم تكن العادة جارية بذلك من قبل^(١٥) .

ومعز الدولة البويهي - وهو من الشيعة - فُكر في ازالة الخلافة عن بني العباس ويوليها احد العلويين ، الا أن بعض مستشاريه نصحه بالتخلي عن هذا التفكير ، وقال له : « انك اليوم مع خليفة تعتقد انت وأصحابك انه ليس من اهل الخلافة ، ولو امرتهم بقتله لقتلوه ، مستحلين دمه ، ومتى أجلس بعض العلويين خليفة ، كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته ، ولو أمرهم بقتلك لفعلوا » فعرض عما كان قد عزم عليه ، وأبقى اسم الخلافة لبني العباس^(١٦) . وإذا كان العهد البويهي يمتاز برعاية الحركة العلمية والتقدم العمراني الا انه من الناحية السياسية والاقتصادية لم يكن إلا امتداداً لعهد المماليك الأتراك العسكريين .

كانت تلك حال الخلافة العباسية في القرن الرابع الهجري ، بكل ماشابها من مظاهر الانحراف والسقوط ، حتى انفلتت أطراف كثيرة من هذه الامبراطورية الواسعة ، وأعلنت انفصالها عنها .

وإذا ما ألقينا نظرة على تلك الكيانات السياسية المستقلة ، والمنافسة بعضها لبغداد في ذلك القرن ، نجد :

١- الخلافة الأموية في الأندلس (١٢٨-٣٩٧هـ = ٧٠٥-١٠٠٧م) وهي في ازدهار وتقدم ، وحينما عرف عبدالرحمن الداخل (دام حكمه من ٢٠٠ الى ٢٥٠هـ) ما وصلت إليه الخلافة في بغداد من ضعف ووهن تلقب بأمير المؤمنين^(١٧) .

٢- الخلافة الفاطمية في المغرب ، أسسها عبيدالله المهدي على أنقاض دولة الأغالبة والأدارسة (٢٩٧هـ = ٩٠٩م) وطمعوا في مصر ثم نالوها (٣٥٨هـ = ٩٦٩م) .

٣- الدولة الاخشيدية في مصر من سنة ٢٢٣ الى ٣٥٨هـ (٩٣٥-٩٦٩م) .

- ٤- الدولة الحمدانية في حلب والثغور والجزيرة الفراتية .
 - ٥- الامارة الحسنية الكردية في كردستان منذ سنة ٣٣٠هـ الى نهاية القرن .
 - ٦- عمان والبحرين واليمامة وبادية البصرة كانت بيد القرامطة .
 - ٧- فارس والاهواز والجبل والرّي يحكمها آل بويه .
 - ٨- خراسان وما وراء النهر بيد آل سامان .
 - ٩- الهند وأفغانستان يسيطر عليها آل سبكتكين .
- ورغم هذا الانقسام الخطير فقد كانت الخطبة في اكثر هذه البلاد للخليفة العباسي ، وهو وان جرد من نفوذه المدني من قبل قادة الجيش الاتراك في بغداد والبويهيين فيما بعد ، إلا أن نفوذه الديني بقي كرمز للخلافة الاسلامية في المشرق ، على الأقل .

الحياة الاجتماعية

سنتكلم في هذا الجانب عن أبرز الظواهر التي كانت تتحكم في المجتمع العباسي آنذاك وهي الخصومات المذهبية ، والتعصب القومي ، والانحلال الخلقي .

اما الخصومات المذهبية فقد بدأت في واقع الأمر في أيام الإمام علي بظهور الخوارج وموقفهم المعروف من قضية التحكيم ، وقد انقسموا على انفسهم ، وتطرف الكثير منهم ، حتى ان بعضهم استحلّ نساء مخالفيهم ودماء ابنائهم^(١٨) وأجمعوا كلهم على « إكفار علي بن ابي طالب » لقبوله التحكيم^(١٩) بينما كان الشيعة جميعا يفضلونه على سائر الصحابة ، وتطرف بعضهم فاعتقد ألوهيته ، واعتقد آخرون حلول الإله فيه^(٢٠) ولما اتسعت الرقعة الاسلامية ، وتكاثر المسلمون ، تكاثرت الفرق والمذاهب الاسلامية ، إذ دخل في هذا الدين الجديد شعوب وأمم لهم خصائصهم العقلية والنفسية والبيئية ، فهوى كل منهم مذهباً او فرقة يرى فيها التلاؤم مع عقليته ، أو مشاعره ، أو يجد فيها تحقيق غايته ، ومن الممكن أن نقول : إن القادمين الجدد أثاروا مسائل وقضايا جديدة للبحث والنقاش ، كما ظهرت من خلال المزج بين ثقافتهم السابقة وبين الدين

الاسلامي الذي اعتنقوه فرق جديدة ، ونتيجة هذه الاختلافات في الرأي ، واختلاف الخلفيات الثقافية والفكرية وتضارب الاهواء والمصالح . . بدأ الصراع ، وكذلك الاضطهاد الفكري ، ففي العهد الاموي أعدم الجعد بن درهم ، لأنه كان يقول بخلق القرآن ، كما أعدم غيلان الدمشقي ، لقوله بمبدأ الاختيار^(٢١) وهذا الرأي لم يكن يتفق وسياسة الدولة التي كانت تدعو للجبرية .

وفي عهد المأمون والمعتصم والواثق ، اضطهدت المعتزلة كل من لم يوافقها الرأي ، حتى أن إماماً كأحمد بن حنبل ضرب بالسياط الى أن سال منه الدم ، لأنه لم يشارك المعتزلة القول بخلق القرآن^(٢٢) .

ولم يعد هذا الصراع المذهبي في القرن الرابع الهجري محصوراً بين العلماء ، أو بينهم وبين السلطة الحاكمة المتدخلة دوماً لنصرة رأي معين يخدمها ، وضد الرأي المخالف لذلك ، بل اتسعت دائرته ، ودخل فيها العامة من الناس ، وأخذ طابع العنف ، فقد اشتد في بداية هذا القرن ، اضطهاد الحنابلة لكل من يخالفهم ، فمن حين لآخر كانوا يقومون بأعمال شغب ، ومن بين ما يذكره ابن الأثير في حوادث عام ٣٠٦ هـ أنه « وقعت فتنة بين العامة والحنابلة ، فأخذ الخليفة جانباً منهم ، وسيرهم الى البصرة وحبسوا »^(٢٣) وأن ابن جرير الطبري لما توفي (سنة ٣١٠ هـ = ٩٢٣ م) دفن ليلاً في داره ، لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه نهاراً ، وادعوا عليه الرفض والإلحاد « والسبب في ذلك أنه ألف كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء ، ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل ، فلما قيل له في ذلك قال : انه لم يكن فقيهاً ، وإنما كان محدثاً » فاشتد ذلك على الحنابلة ، فوقفوا منه هذا الموقف^(٢٤) ولما توفي الأشعري ودفن « طمس قبره ، خوفاً عليه ، لئلا تنبشه الحنابلة وتحرقه ، فإنهم عزموا على ذلك مراراً عديدة ، ومعظم الحنابلة يحكمون بكفره ، ويستبيحون دمه ودم من يقول بقوله »^(٢٥) .

ولم يك هذا الاختلاف المذهبي ليقف عند المناقشة والجدل ، بل كان يصل الى استخدام السواعد ، وما تستطيع السواعد أن تحمله ، وربما كان ذلك لمجرد اختلاف حول تفسير آية قرآنية ، وإن لم تمس أصلاً من أصول العقيدة

الاسلامية^(٢٦) ولما بدأت الامور تتأزم ، وأقبلت بغداد على شفا حرب أهلية عامة عارمة ، اضطر الخليفة الراضي الى توجيه انذار الى الحنابلة ، ينكر عليهم تصرفاتهم ، ويهددهم : «لئن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم ، ومعوج طريقكم ليوسعتكم (الخليفة) ضربا وتشريدا ، وقتلا وتبيديدا ، ويستعملن السيف في رقابكم والنار في منازلكم ومحالككم .»^(٢٧) فالحنابلة في هذا العصر كانوا يحاربون على عدة جبهات :

جبهة الشافعية ، والشافعية لم يكونوا أقل منهم شدة في الرد عليهم ، وكما يقول المقدسي : فالشافعية أشد الفقهاء قدرة على النظر والشغب^(٢٨) ، وجبهة اخرى ساخنة ، وهي جبهة المتكلمين بمن فيهم المعتزلة ، وجبهة أذكي من كل الجبهات نارا ، وهي جبهة الشيعة .

وكذلك كان الصراع بين الحنفية والشافعية ، حتى آل الأمر ، في بعض الاحيان ، الى الخراب والدمار نتيجة ذلك^(٢٩) .

وفي عهد هيمنة الاتراك كان اهل السنة يتمتعون بقسط وافر من الحرية المذهبية ، بينما كانت السلطة نائمة على الشيعة ، ثم انقلبت الصورة في العهد البويهى حيث تنفست الشيعة الصعداء بعد أن قاست الكثير من الظلم والاضطهاد^(٣٠) فالعراق التي كانت تشكو - أغلب السنوات - من القحط والمجاعة . . بدأت تشهد بين حين وآخر كارثة أخرى جديدة ، وهي قيام الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة ، وكان من نتائجها سقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى من الطرفين ، وحرائق تلتهم عشرات الالوف من الدور والمحلات التجارية^(٣١) .

ولئن تمكن معز الدولة البويهى من استتباب الأمن وحماية اهل بغداد من اللصوص وقطاع الطرق فانه لم يتمكن من كبح جماح جنوده حينما كانوا يتمردون عليه ، وينزلون الى الأحياء والأسواق يقتلون ، ويحرقون ، وينهبون ، فقد كان جيشه مكونا من دياملة وهم من الشيعة ، واتراك وهم من السنة ، ومن ناحية اخرى فالديالمة من أصل ايراني ، فبينهم وبين الاتراك اختلاف في اللغة

والقومية ، اضافة الى الاختلاف المذهبي ، فكان النزاع مستمرا بين الطرفين ، فتحوّلت بغداد في تلك الفترة الى مسرح للاشتباكات الدائرة بينهما ، فعندما كان النصر للديالمة كان الحرق نصيب الاحياء السنية ، وكذلك الامر بالنسبة للاحياء والاسواق الشيعية عند غلبة الاتراك ، وقد شهدت بغداد في اغلب سنوات حكم البويهيين ظاهرة حرق الاحياء والاسواق ، وكما يقول ابن مسكويه فقد «صارت العصبية بين هذين الصنفين في امر الدين والدنيا بعد ان كانت في امر الدين»^(٢٢) كما قامت في هذا القرن حركات مذهبية سرية وعلمية ، واخذ بعضها طابعا سياسيا ، او انها في الاصل كانت سياسية واخذت تظهر نفسها في طابع مذهبي . وكانت هذه الحركات مصدر قلق للخلافة العباسية ، فالقرامطة اسسوا دولتهم في البحرين ، وبدؤوا يتدخلون في شؤون البصرة أحيانا ، حتى أن معز الدولة لما سار الى البصرة ، ومعه الخليفة المطيع ، لطرده البريديين عنها ، وسلك طريق البر . . أرسل القرامطة إليه احتجاجا لسلوكه هذا الطريق دون أن يستأذنه^(٢٣) . وقد انتشر الدعاة الفاطميون في العراق لبث الدعوة الفاطمية ، والعمل على ايجاد تنظيمات سرية وقوية ، تمهيدا للاطاحة بالحكم العباسي ، واقامة الحكم الفاطمي محله^(٢٤) فقد كان الاتهام بالقرمطية في مناطق الحكم العباسي ظاهرة شائعة ، وتؤدي بالمتهم الى الاعدام ، كما حدث للحلاج ، على ما يبدو سببا حقيقيا لاعدامه .

وكان يصاحب هذا الصراع المذهبي في ذلك العصر ، قيام بعض الدعوات الغريبة ، كالدعوة القراقريّة القائلين بان ارواح الأنبياء والصدّيقين حلّت فيهم^(٢٥) وكذلك دعوة الشلمغاني ، فقد ادعى النبوة وأحدث مذهباً مداره حلول الألوهية ، والتناسخ ، واتبعه أناس كثيرون ، منهم الحسين بن قاسم وزير المقتدر ، وشخصيات أخرى مرموقة^(٢٦) .

وكما يقول متز : فإن جميع الحركات الروحية في مملكة الاسلام كانت تتلاطم أمواجهها في بغداد ، وكان بها لجميع المذاهب أنصار^(٢٧) .
وأما الظاهرة الثانية البارزة في ذلك العصر فهي التعصّب القومي .

هنا لابد من العودة قليلاً الى العصر الأموي ، حيث كانت الدولة الأموية عربية النزعة والطابع ، ولم يتول القيادات والمناصب الكبيرة فيها إلا جماعة من أبناء الامويين ، ومن اهل البيوتات العربية التي تعتمد عليها الخلافة ، واما أبناء الامم الاخرى الذين دخلوا الاسلام فكان يطلق عليهم «الموالي» ، وينظر اليهم نظرة فيها نوع من الاحتقار ، حتى ان بعض العرب غلوا في ذلك ، وشعروا ان الدم الذي يجري في عروقهم دم ممتاز ، وتملكهم هذا الشعور بالعظمة ، فنظروا الى غيرهم من الأمم نظرة السيد الى المسود ، وكان من أهم التقاليد السائدة أيام حكمهم احتقار غير العرب في الحياة الاجتماعية ، واستغلالهم مالياً ، فأحدث ذلك تدمراً وسخطاً في الأوساط الايرانية حيث اعتنق الكثير منهم الاسلام للتخلص من الطبقة الجائرة التي أحكمتها الاستقرائية الايرانية ، كما يرى بعض الباحثين (٢٨) .

فهولاء بجانب ان حياتهم الاقتصادية لم تتبدل ، وجدوا أنه ينظر اليهم باحتقار لمجرد انهم من عرق غير عربي ، وقد كان لذلك رد فعله ، فاستغل العباسيون هذا التذمر ، وذاك السخط ، وكانت النتيجة قيام الدولة العباسية ، فتقلد الايرانيون في الدولة الجديدة المناصب الكبيرة ، وبرزوا فيها ، ولما انتصر المأمون على اخيه الامين عد ذلك انتصاراً للفرس ، فتغلغلوا اكثر ، وباتت الدولة تعتمد عليهم ، فهنا نشأت عصبيتان قوميتان : العصبية العربية والعصبية الفارسية وكان الصراع بين العصبيتين يظهر عنيفاً أحياناً ، وهادئاً حيناً آخر ، إلا أنه كان عميقاً في كلتا الحالتين .

وفي القرن الثالث الهجري ظهر عنصر ثالث بجانب العرب والفرس ، وهو العنصر التركي ، فقد دخل الاتراك حلبة هذا الصراع ، ولكن خلوا من كل دعامة حضارية وتاريخية ، لذلك عدّهم صاعد : «من الأمم التي لم تعن بالعلوم» (٢٩) فلم تكن لديهم مدنية سابقة ، وهذا مادفع الجاحظ أن يطلق عليهم : «أعراب العجم» ويعني بالاعراب البدو (٣٠) بينما كانت لمساة الفرس واضحة على جميع مناحي الحياة ، السياسية والادارية ، والثقافية ، والاجتماعية ، بل الروحية ايضاً .

وبدأت العصبية ضد الاتراك منذ عهد المعتصم (٨١٢-٢٢٧هـ = ٨٣٣-٨٤١م) وبمقتل المتوكل (٢٤٧هـ = ٨٦١م) أصبحت امور الدولة والخليفة نفسه تحت قبضتهم ، وظهروا كراهيته ومعاداتهم للفرس والعرب على السواء^(٤١) ومن هنا كان تنكيلهم بالشيعة ، حيث كان التشيع منتشرًا بين العرب والفرس ، الامر الذي ادى الى قيام كيانات شيعية مستقلة عن حكم بغداد^(٤٢) . وأخذ بعض المحدثين يضعون الأحاديث في ذم الاتراك ، تعبيرا عن شعورهم القومي والمذهبي^(٤٣) . وهذا ما دعا فتح بن خاقان وزير المتوكل أن يطلب من الجاحظ كتابة رسالة في فضائل الترك^(٤٤) وقد كاد ان يخلع فاتح العراق معز الدولة نتيجة الصراع القومي الحاد داخل جيشه المكون من الديالمة والأتراك ، ففي احيان كثيرة كان القتال يدور بين الطرفين لأوهى الأسباب^(٤٥) .

وهكذا نرى أن الصراع القومي في هذا القرن كان دائرا بين :
العرب : وهم يعتزون بتاريخهم كقبائل مستقلة قاومت المحتلين ،
وبمزاياهم وخصائصهم ، وأن محمدا (ص) منهم ، وأن الاسلام نشأ بينهم ، وأن القرآن نزل بلغتهم .

الفرس : وهم يعتزون بتاريخهم كإمبراطورية واسعة الأرجاء ، وشعب ذي حضارة موغلة في القدم ، وبأن الدولة العباسية مدينة لهم بنشأتها ، وقوتها ، وتطورها .

الترك : وهم يفتخرون بقوة أجسامهم وبأسهم في الحرب ، وبأنهم حماة الخلافة السنية من تأمر الشيعة والفرس عليها .

الظاهرة الثالثة التي تميز هذا العصر هي الانحلال الخلقي .

لسنا بصدد ذكر جميع مظاهر هذا الانحلال ، فذلك يطول ، ثم انه ليس موضوع بحثنا ، وانما نقتصر على لمحات من بعض هذه المظاهر البارزة :

١- نكث العهد : لم يكن للعهد في هذا القرن كثير احترام ، فقد نجد الخليفة والامير يحلف كل منهما للآخر ، ولكن في الوقت نفسه يفكر كل منهما عن طريقة مضمونة للتخلص من صاحبه ، كما كان الأمر بالنسبة للخليفة

المستكفي ومعز الدولة البويهى ، وكذلك بالنسبة لقادة الجيش فيما بينهم ، وقد وجدوا في سمل العين طريقا للتحلل من العهد تجاه الخلفاء ، ويبدو انهم كانوا يقتدون بالسفاح مؤسس الدولة العباسية ، فقد اعطى الامان لزيد بن عمر زعيم العرب في حينه ، فقتله قبل ان يجف مداد ذلك الامان^(٤٦) .

٢- الرشوة : باتت الرشوة في عرف المسؤولين امرا « مشروعا » ، فكان لكل وظيفة سعرها ، حتى الخلافة كان لها ثمنها المحدد ، وكانت الوزارة تسند لمن يدفع ، والوزير بدوره يعين الولاة والموظفين بعد ان يقبض منهم ما طلب ، فالخاقاني وزير المقتدر السيء السيرة والسلوك ، كثير التولية والعزل « ولى في يوم واحد تسعة عشر ناظرا للكوفة ، وأخذ من كل واحد منهم رشوة ولما التقوا كلهم في طريق الكوفة ، وانكشف لهم الأمر ، اتفقوا على ان ولاية الأخير صحيحة ، وعاد الباقيون الى الوزير ، ففرّقهم في وظائف اخرى »^(٤٧) .

والقضاة - والمفروض انهم حماة العدالة - جرفهم تيار الرشوة ، فكان منهم من يجمع الالوف وعشرات الالوف من الدنانير في فترة توليه القضاء^(٤٨) فلما ولى معز الدولة البويهى ، عبدالله بن أبي الشوارب ، منصب قاضي القضاة ، شرط على نفسه أن يحمل في السنة الى خزائن ابن بويه مائتي ألف دينار^(٤٩) وكان أبو الحسين الرقي قاضي سيف الدولة الحمداني على حلب يصادر التركات ويقول : التركة لسيف الدولة ، وليس لأبي علي (يقصد نفسه) الا الجعالة^(٥٠) .

٣- السلب والنهب والصوصية : لقد ذكرنا من قبل ، ما كان يقوم به الجيش من اعمال السلب والنهب لبيوت الناس والأسواق في مناسبات كثيرة ، لاسيما عند اسقاط خليفة ، واحيانا كان الضباط والجنود يفتعلون المشاكل ، ويهيئون الاجواء للقيام بتلك الاعمال ، اصف الى ذلك انتشار عصابات السرقة في مدينة بغداد بصورة خاصة ، ومما يؤسف عليه ان هؤلاء اللصوص كانوا يجدون - أحيانا - الحماية من بعض كبار رجال الدولة ، ومن امثلة ذلك ان ابن شيرزاد - أحد قادة الجيش وتولى منصب امير الامراء قبيل مجيء البويهيين الى بغداد وسيطرتهم عليها - كان يحمي جماعة من اللصوص مقابل مبلغ شهري يدفع اليه^(٥١) .

اضافة الى هذه الملامح المنكرة في ذلك العصر ، كانت هناك ملامح اخرى لانحلال الخلق الاسلامي في مجتمع يدعي انه قائم على الدين ، وان السلطة الحاكمة تستمد شرعيتها من الاسلام .

فإذا كان حظر الخمر من مميزات الدين الاسلامي الواضحة ، فانه لم يعد مانعاً لمعاقرتها ، فقد كان اغلب الخلفاء العباسيين يتناولون الخمر ، وبعضهم كان مولعاً بها ، لا يكاد يصحو من السكر^(٥٢) وقد ذكر النواجي من كتابه «الحلية» انه ينس ، اذ لم يجد في كتابه متسعاً لذكر الخلفاء والوزراء والكتاب الذين كانوا ينكبون على هذا الشراب المحرم^(٥٣) .

فالوزير الخصيبي كان يواصل الشرب بالليل والنوم بالنهار ، وإذا اتبه كان مخموراً^(٥٤) . وكذلك الوزير المهلب كان له في الأسبوع ليلتان ، يجتمع فيه لديه فيهما جمع من القضاة والفقهاء ، فيشربون وتلعب الخمر برؤوسهم ، فيرش بعضهم بعضاً بها وإذا أصبحوا عادوا الى وقارهم وجلسوا للقضاء والفتيا^(٥٥) . وانتشرت ظاهرة الشرب ، وقبلها العرف العام ، وبات لمجالس الشراب آدابها الخاصة ، واستعدادها الخاص نتيجة إقبال كبار شخصيات الدولة والمسؤولين عليها^(٥٦) وكان يوجد في بيوت هؤلاء رجل يسمى «الشرابي» عمله العناية بأمور الشراب^(٥٧) .

كما ان بعض النخاسين فتحوا دوراً للملاهي «بيوت القيان» حيث جمعوا فيها جوارى يغنين ويقدمن الشراب للرواد ، ويتاجرن بالعشق والغرام ، وكان الشباب يقصدونها بكامل حريتهم . ومما هو جدير بالذكر ان بيع الجسد في هذا القرن عد من وسائل الارتزاق «المشروعة» وقد فتحت محلات عامة لذلك في بغداد وفي بعض مدن الدولة العباسية ، وكانت السلطة تأخذ من المومسات ضريبة الدخل واكتسبت الدعارة الحماية الرسمية^(٥٨) .

كما انتشرت في تلك الفترة ظاهرة الشذوذ الجنسي والتغزل بالغلمان^(٥٩) .

الحياة الاقتصادية

كانت الثروة في القرن الرابع الهجري وبشكل محدد في المملكة العباسية موزعة بشكل جائر ، فهناك طبقة مفرطة في الترف ، وعددها محدود تمثل الاستقرائية الحاكمة ، تقابلها طبقات مسحوقة ، لا تملك قوت يومها تعيش في بؤس وحرمان نتيجة هيمنة الطبقة المتسلطة وسيطرتها على مقاليد الحكم ، ومصادر الثروة ، وامتلاك الاراضي ، والانتاج الزراعي .

والطبقة التي من الممكن ان نسميها «المتوسطة» - وهي وان كانت منتعشة نوعا ما اقتصادياً فلأنها متصلة بالطبقة الحاكمة ، وفي خدمتها ، وتمتلك مهارات تجارية واقتصادية ، وعسكرية ، وفنية لا يمكن الاستغناء عنها^(٦٠) . ونود هنا أن نقدم أمثلة قليلة لهذا التباين ، وذلك الجور ، ليسهل علينا تصور الوضع الاقتصادي في الفترة التي نحن بصدها ،

دخل جماعة يوما ما على الخليفة الراضي ، وهو جالس على آجرة قبالة عمال يقومون بالترميمات في احد قصوره ، فأمرهم بالجلوس ، فأخذ كل منهم آجرة وجلس عليها ، ولما قاموا أمر الخليفة ، رغم الازمات المالية التي تمر بها البلاد ، ان يوزن آجرة كل منهم ، ويدفع اليه من بيت المال وزنها ذهباً^(٦١) . ولما قتل القائد التركي «بجكم» فتش الخليفة داره ، فوجد مايزيد على المليونين من المبالغ النقدية «دراهم ودنانير» وتحت ارضية غرفته ستة وثلاثين الف درهم ، عدا ان هذا القائد التركي كان يدفن معظم ثروته في الصحراء بطريقة خاصة ، لا يطلع عليها ولا يهتدي اليها احد^(٦٢) . وكان راتب الوزير سبعة الاف دينار في الشهر ، في الوقت الذي كانت المعيشة في الاوساط الفقيرة ، لأسرة مكونة من ثلاثة اشخاص ، تتطلب ثلاثمئة درهم في السنة اي مئة وعشرين دينارا^(٦٣) .

وفي زمن المقتدر كان يخصص كل شهر مبلغ ثلاثمئة دينار لنفقات المسك في مطبخه ، علما بانه لم يكن يتناول الطعام الذي فيه هذه الرائحة^(٦٤) .

وفي الوقت الذي نجد فيه هؤلاء المالكين لزام الامور ، والمسيطرين على ثروات البلاد يبنون القصور الفخمة ، وينفقون عليها الملايين ، ويدفعون في شراء جارية مبالغ خيالية ، ويهبون الآلاف لشاعر يمدح ، ولمهرج يضحك ، نجد كبار العلماء والفقهاء من الذين يعتزون بكرامتهم ، ولا يمدون ايديهم للحكام ، ولا يخضعون انتاجهم في خدمة السلطان... يعيشون في فقر مدقع ، تأبى عليهم انفسهم العزيزة التزلف والرياء والنفاق .

فهذا عبدالوهاب البغدادي ، الفقيه الاديب الشاعر ، صاحب المصنفات الرائعة في الفقه ، تضيق به المعيشة في بغداد ، حتى لا يجد قوت يومه ، ويخرج عنها طالبا للرزق ، ولما ودّعه اكابرها قال لهم : لو وجدت بين ظهرائكم رغيفين كل غداة ما عدلت عن بلدكم^(٦٥) . وابو سليمان المنطقي هذا الطود الشامخ ، كانت حاجته ماسة الى رغيف ، وحوله وقوته قد عجزا عن أجر مسكن ، وعن وجبة غذائه وعشائه على ما يروي أبو حيان التوحيدي^(٦٦) .

وكانت حالات الفقر تظهر بوضوح في المناسبات الاجتماعية لاسيما في الأعياد^(٦٧) .

وليس هذا التباين الاقتصادي وليد هذا القرن ، بل يرجع الى أيام الخلافة الاموية ، الا اننا نجد منذ النصف الاخير من القرن الثالث الهجري وفي القرن الرابع ، ان الشعور بالاستياء تجاه هذا الوضع يقوى ويؤدي الى تكوين تنظيمات قوية ، او نقول بعبارة أخرى : إن بعض الطموحات القيادية انتبعت الى هذه النقطة المهمة ، وترجمتها الى حركات مسلحة كثورة الزنج التي هددت كيان الدولة العباسية ، وشغلتها قرابة اربعة عشر عاما ، كما انتشرت الدعوة القرمطية بين الفلاحين اللذين كانوا ينتون من ضغط الحياة ، وجشع الملاكين ، وكذلك بين قبائل العراق الجنوبي ، وبادية الشام ، حيث كان فقرهم مضرب المثل^(٦٨) .

وحينما نتصفح كتب التاريخ المعنية بتلك الفترة ، تهولنا تلك المجاعات الكثيرة والمهلكة ، فقلما تمر سنة دون مجاعة ، اصف الى ذلك ما يترتب عنها من امراض وأوبئة فتاكة ، تحصد الفقراء حصداً .

ففي سنة ٣٢٠هـ «بيع الكر من الحنطة بثلاثمئة وستة عشر ديناراً» (٦٩) .
وفي سنة ٣٢٠هـ كان في بغداد قحط لم ير مثله ، وهرب الناس ، وكانت
«النساء يخرجن عشرين عشرا ، يمسك بعضهن بعضا ، ويصحن : الجوع ،
الجوع ، ثم تسقط الواحدة بعد الواحدة ميتة» (٧٠) وفي سنة ٣٢٤هـ اشتد الغلاء
حتى «أكل الناس الميتة ، والكلاب ، والسنانير ، وأخذ بعضهم ومعه صبي فشواه
ليأكله» وأكل الناس خروب الشوك فأكثروا منه ، وكانوا يسلقون حبه ويأكلونه ،
فلحق الناس امراض واورام في احشائهم «وكثر فيهم الموت ، حتى عجز الناس
عن دفن الموتى ، فكانت الكلاب تأكل لحومهم» (٧١) .

وحيث ان الزراعة كانت الدعامة الاساسية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد ،
فان الحكام والمسؤولين ، في الخلافة العباسية ، في القرن الرابع الهجري لم
يحاولوا اتخاذ خطوات في طريق تنظيم الشؤون الزراعية ، مثلما كان في العصر
الذهبي العباسي بحيث تؤدي الزراعة انتاجا وافرا تسد حاجات البلاد ، وتدخل
قيمة الفائض منها خزانة الدولة .

ويرجع تردّي الأوضاع الاقتصادية - في تلك الفترة - الى حالة الفوضى
السائدة في الحياة السياسية ، والصراعات والمنازعات والحروب الدائرة بين قادة
الجيش على الصورة التي تطرقنا اليها فيما سبق .

وكان من ابرز مفردات هذا الاهمال المتعمّد لتنظيم الشؤون الزراعية ،
وجشع المسؤولين واستغلالهم للفلاحين :

١- إهمال وسائل الري : فالقنوات التي تمد الارض بالماء تحتاج على
الدوام الى كثير من العناية والرعاية والتطهير ، يعجز عنها الافراد والاسر ، فلما
عجزت الحكومة عن تعهد هذه القنوات ، او إهمالها ، وتحولت الكثير من تلك
الأراضي الى مستنقعات ، قلت المساحات المزروعة ، وبالتالي قلت موارد الطعام
فكان القحط والمجاعة (٧٢) .

٢- نظام الاقطاع والضمان : كانوا يقسمون الاراضي الى صنفين ، صنف
أعطي عن طريق الإقطاع من أملاك بيت المال ، للولاة وقادة الجيش وأصحاب

النفوذ ، يتصرفون فيها كيفما يشاؤون ، فأثقل هؤلاء كواهل الزراع بكثرة طلباتهم ، دون ان يقدموا لهم اية مساعدة لاستصلاح تلك الاراضي ، واذا قلت المحصولات قاموا بمصادرة كل مايملكه الزراع ، ومن هنا كان المزارع كما يقول ابن مسكويه : « بين هارب جال ، وبين مظلوم صابر لا ينصف ، وبين مستريح الى تسليم ضيعته الى المقطع ليأمن شره »^(٧٣) فنظام الاقطاع أضعف همّة الفلاحين ، حيث كان عليهم زرع الأرض واصلاحها وتنميتها^(٧٤) .

اما الصنف الآخر ذو الأراضي الخراجية ، فكان يعطى للوزراء والقادة والولاة لقاء مبلغ يؤدونه لبيت المال ، فكانوا يتفننون في استخراج المال من الزراع بكل وسيلة ، الأمر الذي يجعل المزارع في أغلب الأحيان يترك أرضه للمضامن ويفلت بجلده^(٧٥) .

٣- الضرائب والمصادرات : كان من أسباب المجاعات والمشاكل الاقتصادية ، في هذا العصر الذي نحن بصدده ما كان يلجأ اليه الولاة بكثرة من فرض الضرائب الباهضة ومصادرة اموال المواطنين ، ولم يقتصر الامر في هذه الضرائب على الكماليات ، بل تعداها الى الضروريات ، فقرضت مثلاً ضريبة على الملح^(٧٦) .

أما المصادرة فكانت ذات أشكال عجيبة ، فالخليفة او الأمير يصادر الوزير ، والوزير يصادر التجار ومن يعمل تحت إمرته والمواطنين ، والضامن يصادر الفلاح . وكانت الغاية هي الحصول على المال ، واستخدموا لتحقيق هذه الغاية أشد ألوان التعذيب فالوزير ابن الفرات يبحث عن رجل « لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ، يطيعني حق الطاعة ، فأنفذه في مهمة لي ، فاذا بلغ ما أرسمه له ، أحسنت إليه إحساناً يظهر عليه وأغنيتة » وكانت المهمة تعذيب أحد التجار للحصول منه على المال^(٧٧) .

وكان بجانب المصادرة ، الاستيلاء على اموال المواطنين ، دون ان يكون هناك شبهة حق ، ومن غير ان يكون في الامر وجه سياسي ، فبعض الولاة والأمراء كانوا يستولون على تركة الميت رغم وجود الورثة ، فاذا مات غني فقد جرّ

النكبة لاهله ولكل من يتصل به ، فيتعرّضون لتحقيق مصحوب بالتعذيب للاعتراف بحقيقة حجم تركة هذا الشخص المتوفى . لقد صور ابن المعتز هذه الحالات في أراجيز أبرع تصوير^(٧٨) . اضافة الى ذلك فان أعمال السلب والنهب التي كان الجيش يقوم بها في مناسبات عديدة ، كان لها تأثيرها ودورها في انتشار القحط والمجاعة^(٧٩) .

هذه هي أمثلة على التدهور الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ، الأمر الذي أدى الى المجاعات وتفشي الأمراض والأوبئة ، وكانت الدولة غير مهتمة بكل ذلك ، فقد وضع المهيمنون على مقاليدها مصالحهم الذاتية ومكاسبهم الشخصية فوق كل اعتبار .

الحياة الثقافية

على الرغم من سوء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا القرن . الا ان العلوم بجميع فروعها المتداولة ، كانت في تقدم ملحوظ ، ومن الممكن ان نقول بأن القرن الرابع الهجري كان العصر الذهبي للعلوم والمعارف الاسلامية والفلسفية .

ففي هذا العصر امتزجت الثقافات اليونانية والفارسية والهندية والسريانية بالثقافات الاسلامية ، فالفرس والهنود كانوا يتثقفون بالثقافة العربية ، وينتجون فيها ، ووثنيو حرّان والسريان يواصلون العمل لنشر الثقافة اليونانية^(٨٠) . واذا ما ألقينا نظرة عامة على تلك العلوم الاسلامية المتوارثة لليوم . نجد ان نموها واكتمالها كانا في القرن الرابع الهجري الذي شهد المشاهير من العلماء في كل فن .

ففي اللغة العربية وعلومها ، ظهر الزجاج ، وابو علي الفارسي ، وابن جني ، والثعالبي والجوهري ، وابن الهلال الصابي ، والخوارزمي ، والهمداني . وفي الشعر برز المتنبي ، والمعري ، والشريف الرضي ، والصنوبري . وفي النقد كان قدامة ، وابن طباطبا .

وفي تاريخ الأدب أبو فرج الأصفهاني .

وإذا كان القرن الثاني الهجري شهد معارك كبيرة في النحو والصرف بين البصريين والكوفيين ، وفي القرن الثالث وجد نوع من الامتزاج بين المدرستين... فان القرن الرابع سجل الامتزاج التام بين المذهبين^(٨١) .

وفي الحديث نشأ كثير من العلوم حول تدوينه ، مثل علم النسخ والمنسوخ ، وعلم الجرح والتعديل ، وفي هذا القرن ظهرت فكرة ، وهي انه يجوز الاكتفاء في رواية الحديث بما في الكتب ، وكان من محدثي هذا العصر الدارقطني والنيسابوري ، اذ وضع الاخير مصطلحات الحديث من صحيح ، وحسن ، وضعيف ، وجعل لها اصولا ، ووضع بذلك أساساً بقي معمولاً به الى اليوم ، وقد قام العلماء في ذلك القرن بنقد الحديث ونقد السند ، وتاريخ للمحدثين ، والحكم لهم او عليهم^(٨٢) .

وفي علم الكلام ظهر الامام الاشعري ، فاستقام لهذا العلم أمره بعد محنة خلق القرآن التي أثارها المعتزلة ، وكذلك برز الباقلاني . وفي هذا العصر نضج الفقه ايضا ، فدونت المذاهب ، وجمع ماتفرق ، وفسر ما أبهم .

كما يمثل هذا القرن العصر الذهبي للتصوف الاسلامي في أرقى مراتبه واصفاها فاصبح طريقاً لتصفية النفس ، وتحصيل المعرفة في مقابل طريقة اهل النظر من الكلاميين^(٨٣) وكان من متصوفة هذا القرن الحلاج ، وأبو طالب المكي . وإذا ازدهرت الترجمة في عصر المأمون فقد وصلت في هذا العصر الى مرحلة التدقيق والترف ، فلم يكونوا يثقون بتلك الترجمات السريعة التي قام بها الرواد الاول في حماس وعجلة ، فكانوا يعيدون في الترجمات السابقة للفلسفة اليونانية^(٨٤) ، وكما يقول الدكتور مذكور ، اذا كان المسلمون في القرنين الثاني والثالث قد شغلوا بنقل العلوم الاجنبية ، وتفهمها فانهم كانوا في القرن الرابع يدرسون بانفسهم ولانفسهم ، وانتقلوا من الجمع والتحصيل الى الانتاج الشخصي^(٨٥) .

ففي هذا القرن تميزت الفلسفة الاسلامية بشخصيتها القائمة وكيانها المستقل . وبرز الفارابي « الاب الحقيقي للفلسفة الاسلامية » فقد شاد بناءها وألم باجزائها الرئيسية رابطا بعضها ببعض^(٨٦) ، وكذلك جماعة اخوان الصفا موضوع دراستنا .

ويرجع هذا التقدم العلمي والازدهار الثقافي الى عدة أسباب ، منها : المنافسة الشديدة التي كانت بين العواصم الجديدة في انحاء البلاد الاسلامية فاصبح العلماء والادباء ينتقلون من بلاط الى بلاط ، ومن كنف امير الى كنف سلطان ، وهذه الرعاية من الحكام قد تكون نتيجة الميل الى العلم والأدب والفلسفة لدى بعضهم ، او لمجرد التفاخر والتظاهر .

ومنها الحرية التي كان العالم او الاديب يشعر بها ، فان اضطهد هنا لرأيه او اتجاهه فقد يجد هناك من يقدره ويشجعه ، والى غير ذلك من الأسباب^(٨٧) .

إلا ان الصراع لم يترك هذه الناحية من نواحي الحياة أيضاً في تلك الفترة ، فقد اشتدت شقة الخلاف بين المتصوفة والفقهاء ، فكان لكل من الطائفتين وجهة نظر خاصة في اغلب المسائل التي هي من صميم الدين^(٨٨) فقد ذهب الصوفية ، مثلاً الى القول بان الفقه لا يكفي لضمان النجاة في الحياة الأخرى ، وكانوا يسمونه « علم الدنيا ، ويشنعون على الفقهاء^(٨٩) وكذلك كان الفقهاء يقفون من الصوفية موقفا لا يتسم بالود . وقد تكون مأساة الحلاج - من حيث الظاهر - نتيجة هذا الصراع* .

والأمر على هذا في الصراع الدائر بين المشتغلين بالفلسفة والمتكلمين ، فقد كان الفلاسفة والمشتغلون بالفلسفة يرمون المتكلمين بالتعصب ، واستحسان التقليد ، وانهم من قبيل العوام^(٩٠) والمتكلمون كانوا يرون في اتجاه هؤلاء الفلاسفة خطورة على الاسلام ، فيرمونهم بشتى التهم .

والصراع نفسه يدور بين الفقهاء والنحويين ، حيث يتهمهم الفقهاء بأنهم ،

* أعدم الحلاج لسبب سياسي .

في الغالب ليسوا متدينين ، وقد قال بعضهم « النحو يذهب بالخشوع من القلب » وكذلك قيل ، قلما يكون النحوي دينا^(٩١) .

كما نلمس ذلك الصراع في المجادلة التي دارت بين ابي سعيد السيرافي ويونس بن متى ، فالاول يمثل الثقافة اللغوية او العربية ، وينكر الحاجة الى المنطق الأرسطي ، اذ هو في رأيه خاص باللغة اليونانية ، لا علاقة له باللغة العربية ، والثاني يمثل ثقافته الفلسفية او الاجنبية ، ويرى ان المنطق يبحث عن الاعراض المعقولة والمعاني المدركة ، والناس في المعقولات سواء^(٩٢) .

كما ان هناك من يرى ان معارف اليونان كلها « مسروقة من حكماء العرب » الذين كانوا قبل زمان الفلسفة من « العرب القحطانية ، والجرهمية وسائر الاصناف الجميرية »^(٩٣) .

حتى البلاغيون واللغويون كانوا منقسمين على أنفسهم ، هناك من يقيسون البلاغة بالمقاييس العربية الخالصة ، وهم اللغويون الذين لم يكونوا يقدرّون عملا ادبيا الا اذا تلاءم مع صورته البلاغية الموروثة ، وكان هناك من يقيسونها بالمقاييس اليونانية الخالصة من حيث التعمق في المعاني والأخيلة والالتزام بقواعد « المنطق » . وكانت الخصومة تشتد بين الطرفين في احيان كثيرة ، فالاولون يعرضون عن كل ما نقل عن اليونان ، والآخرون يقبلون عليه منبهرين به^(٩٤) .

كانت هذه - بايجاز - اهم الملامح البارزة في الحياة السياسية والاجتماعية ، والاقتصادية ، والثقافية في القرن الرابع الهجري ، عصر اخوان الصفاء .
واذا كان التأريخ قد كتب صفحات مشرقة في تقدم العلوم والفنون في هذا العصر فقد سجل مظاهر التدهور السياسي والاجتماعي والاقتصادي في اكثر صفحاته .

نعم كانت تلمع في الأفق ، أحيانا ، علامات مضيئة من السلوك الانساني ومحاولات اصلاحية مخلصية ، إلا أنها سرعان ما كانت تختفي في خضم تلك الظواهر والمظاهر .

هوامش الفصل الأول - الباب الأول

- (١) ابن الطقطقى - الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ١٩٥ ، عبدالعزيز الدوري - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ٢١٠ .
- (٢) المصدر السابق ١٧٩ .
- (٣) د . حسن ابراهيم - تاريخ الإسلام ٢٠/٣ .
- (٤) الخضري - تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية ٣٨٥ .
- (٥) ابن الطقطقى - الفخري ١٩٥-٢٠٣ . المسعودي - التنبيه والإشراف ٢٢٤ .
- (٦) ابن الطقطقى - الفخري ٢٠١ . متز - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١١٨/١ .
- (٧) المصدر السابق ٢٠٣ . متز - الحضارة الإسلامية ١٤/١ .
- (٨) المصدر السابق ٢٠٣-٢٠٤ . السيوطي - تاريخ الخلفاء ٢٨٨-٣٩٠ . المسعودي - التنبيه والإشراف ٣٥٢ . متز - الحضارة الإسلامية ١٤/١ .
- * سمل العين لم يكن من ابتكار هذا العصر ، فمثلا يروي الفردوسي في الشاهنامه أن الملك هرمز سملت عيناه وخلع سنة ٥٩٠ م . وكذلك سملت «إيرين» عيني ابنها قسطنطين السادس وكانت وصية عليه لتصبح أول امبراطورة على عرش بيزنطيا ، ودامت فترة حكمها من ٨٠٢ إلى ٨١١ م .
- (٩) ابن الطقطقى - الفخري ٢٠٨ . حسن ابراهيم - تاريخ الإسلام ٢٨/٢ عبدالعزيز الدوري - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ٢٢ . ليليب حتي - تاريخ العرب ٦٠٧/٢ .
- (١٠) الهمداني - جامع التواريخ ١١٤/١ .
- (١١) ابن الأثير - الكامل ١٤٩/٨ . ابن مسكويه - تجارب الأمم ٧٢/٦-٧٥ . متز - الحضارة الإسلامية ١٧/١ .
- * «القهرمانة» هي المشرفة على الشؤون المنزلية والحريم .
- (١٢) ابن الطقطقى - الفخري ٢١٢ . ابن الأثير - الكامل ١٣٤/٨ .
- (١٣) متز - الحضارة الإسلامية ٢٢/١ .
- (١٤) ابن العبري - مختصر تاريخ الدول ٢٧٦ .
- (١٥) ابن الطقطقى - الفخري ٢١١ . متز - الحضارة الإسلامية ٢٠٤/١ . الخضري - تاريخ الدولة العباسية .
- (١٦) ابن الأثير - الكامل ١٤٩/٨ . حسن ابراهيم - تاريخ الإسلام ٤٤/٣ .
- (١٧) حسن ابراهيم - تاريخ الإسلام ١٧٦/٣ .
- (١٨) الشهرستاني - الملل والنحل ١٦٤/١ .
- (١٩) الأشعري - مقالات الإسلاميين ١٥٦/١ .
- (٢٠) المصدر السابق ٦٥/١ ، ٨٢-٨٣ .
- (٢١) ابن الأثير - الكامل ١٩٦/٥-١٩٧ .
- (٢٢) أحمد أمين - ضحى الإسلام ١٨٠/٣ .

- (٢٣) ابن الأثير - الكامل ١٦١/٨ .
- (٢٤) المصدر السابق ١٧١/٨ .
- (٢٥) أبو الفداء - تاريخ أبي الفداء ٦٥/٢ .
- (٢٦) المصدر السابق ٧٩/٢ - ابن الأثير - الكامل ٧٣/٨ . السيوطي - تاريخ الخلفاء ٣٨٤ فالآية الكريمة «عسى ربك أن يعثلك مقاماً محموداً» قالت الحنابلة معناها يتعده الله على صرحه ، وقال غيرهم هي الشفاعة ، ودام الخصام واقتتلوا جماعة كثيرة .
- (٢٧) ابن الأثير - الكامل ١٠٧/٨ . أبو الفداء - تاريخ أبي الفداء ٧٨/٢ .
- (٢٨) متز - الحضارة الإسلامية ٢٩٨/١ .
- (٢٩) أحمد أمين - ظهر الإسلام ٨٠/٢ .
- (٣٠) حسن إبراهيم - تاريخ الإسلام ٤٢٢/٢ .
- (٣١) أبو الفداء - تاريخ أبي الفداء ٢٢١/١ . ابن عماد الحنبلي - جذرات الذهب ٣٧٦-٣٧٩/٢ ، ٣٩/٣ .
- (٣٢) ابن مسكويه - تجارب الأمم ٣٢٦-٣٢٨/٦ . ابن عماد الحنبلي - جذرات الذهب ٢٣٩/١ ، ٣٦٢ ، ٣٦٧ .
- (٣٣) الدوري - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ١٣٤ .
- (٣٤) ابن الأثير - الكامل ١٦٨/٨ .
- (٣٥) المصدر السابق ١٧٨/٨ .
- (٣٦) ابن الساعي - مختصر تاريخ الخلفاء ٨٠ .
- (٣٧) متز - الحضارة الإسلامية ٧٨/١ .
- (٣٨) الدوري - دراسات في العصور الإسلامية ٨ .
- (٣٩) صاعد - طبقات الأمم ١٠ .
- (٤٠) جمال الدين سرور - تاريخ الحضارة الإسلامية في المشرق ١٦٣ .
- (٤١) أحمد أمين - ظهر الإسلام ١٠/١ . حسن إبراهيم - تاريخ الإسلام ٤٢٢/٢ .
- (٤٢) أحمد أمين - ظهر الإسلام ٤٢/١ .
- (٤٣) المرجع السابق ٧/١ .
- (٤٤) المرجع السابق ٤٢/١ .
- (٤٥) الخضري - تاريخ الأمم الإسلامية ٣٨١ .
- (٤٦) حسن إبراهيم - تاريخ الإسلام ٢١/٢ .
- (٤٧) ابن الطقطقي - الفخري ١٩٧ .
- (٤٨) محمد كرد علي - الإسلام والحضارة العربية ٢٥٨/٢ .
- (٤٩) المرجع السابق ٤٥١/٢ . متز - الحضارة الإسلامية ٣١١/١ .
- (٥٠) أحمد أمين - ظهر الإسلام ٩/٢ .
- (٥١) ابن الأثير - الكامل ١٤٧/٨ . السيوطي - تاريخ الخلفاء ٣٩٦ .
- (٥٢) متز - الحضارة الإسلامية ١٤/١ .
- (٥٣) فيليب حتي - تاريخ العرب ٤٢٠/٢ .

- (٥٤) محمد كرد علي - الاسلام والحضارة العربية ٢/٢٥٦ .
- (٥٥) المرجع السابق ٢/٢٥٦ . أحمد امين - ظهر الاسلام ١/١٠٥ .
- (٥٦) فيليب حتي - تاريخ العرب ٢/٢٤٠ . فهمي سعيد - العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع ٤٠٤ الى آخر الموضوع .
- (٥٧) متز - الحضارة الاسلامية ٢/٢٠٣ .
- (٥٨) أحمد امين - ظهر الاسلام ١/١٢٧ ، ٢/٣١ . فهمي سعيد - العامة في بغداد ٤٢٦ الى آخر الموضوع .
- (٥٩) ديورانت - قصة الحضارة ١٣/١٣٥ . فيليب حتي - خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى ١/٣٢٢-٣٢٣ د . فهمي سعيد - العامة في بغداد ٤٣٠-٤٣٢ .
- (٦٠) راجع الدكتور عبدالعزيز الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري . د . محمد جمال الدين سرور - تاريخ الحضارة الاسلامية في المشرق ١٨١ .
- (٦١) متز - الحضارة الاسلامية ١/١٥ .
- (٦٢) المرجع السابق ١/١٦٨ .
- (٦٣) أحمد امين - ظهر الاسلام ٢/٢٠ .
- (٦٤) متز - الحضارة الاسلامية ١/١٣ .
- (٦٥) ابن خلكان - وفيات الأعيان ٣/٢٢٠ . أحمد امين - ظهر الاسلام ١/١١٦ .
- (٦٦) ابو حيان التوحيدي - الامتاع والمؤانسة ١/٣١ .
- (٦٧) المسعودي - مروج الذهب ٢/٣٥١ د . فهمي سعيد - العامة في بغداد ٣٠٨ .
- (٦٨) الدوري - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ١٧٩ .
- (٦٩) ابن الأثير - الكامل ٨/١٣٤ الكر (بضم الكاف وتشديد الراء) مكيال قدر بأنه أربعون أردباً ، والاردب ٢٤ صاعاً ، وحسب تقدير الدوري الكر يساوي ما يقرب من ٧٠٠ كيلوغرام (تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ٦٨ العاشية) .
- (٧٠) ابن عماد الحنبلي - فذرات الذهب ٢/٢٣٣ .
- (٧١) ابن الأثير - الكامل ٨/٣٢١ . أبو الفداء - تاريخ ابي الفداء ٢/١٠١ . ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة ٣/٢٨٤ . ابن مسكويه - تجارب الأمم ٦/٩٥ .
- (٧٢) ديورانت - قصة الحضارة ١٣/١٩٨ . متز - الحضارة الاسلامية ١/١٨٤ . الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي ٥٣-٥٤ .
- (٧٣) ابن مسكويه - تجارب الأمم ٦/٩٨ ، ٢٧٨-٢٧٩ .
- (٧٤) الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي ٣٩ الى آخر الموضوع . الخصري - الدولة العباسية ٤٢٧ .
- (٧٥) الدوري - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ٢٧٩ .
- (٧٦) متز - الحضارة الاسلامية ١/١٧٩ .
- (٧٧) المرجع السابق ١/١٨٩-١٩٠ .
- (٧٨) المرجع السابق ١/١٦٤-١٦٦ . أحمد امين - ظهر الاسلام ٢/٨-٩ .
- (٧٩) ابن الأثير - الكامل ٨/١٣٤ . للاطلاع على الوضع الاقتصادي في تلك الفترة راجع كتاب الدكتور عبد العزيز الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري .

- (٨٠) أحمد أمين - ظهر الاسلام ١١/٥ .
- (٨١) نفس المرجع ١١٥/٥ .
- (٨٢) نفس المرجع ٤٦-٤٧/٥ .
- (٨٣) أبو العلا العفيفي - التصوف ٩٢ .
- (٨٤) عبد الرحمن بدوي - المقدمة / منطق ارسطو ٨-٧/١ .
- (٨٥) ابراهيم مدكور - المقدمة - الشفاء لابن سينا - المدخل ٩ .
- (٨٦) ابراهيم مدكور - دروس في تاريخ الفلسفة ٧٦ .
- (٨٧) أحمد أمين - ظهر الاسلام ٩٥/٢ .
- (٨٨) أبو العلا عفيفي - التصوف ١١٣ .
- (٨٩) عبدالمحسن الحسيني - النزاع بين المتصوفة والفقهاء ١٢١ .
- (٩٠) اخوان الصفاء - الرسائل ٤٣٨-٤٣٩/٢ .
- (٩١) عبد الرحمن بدوي - التراث اليوناني ١٣٠ .
- (٩٢) التوحيدي - المقابسات ٧٦-٦٨ .
- (٩٣) البغدادي - الفرق بين الفرق ١٨٦ .
- (٩٤) شوقي ضيف - البلاغة تطور وتاريخ ٦٥ .

الفصل الثاني

اخوان الصفاء

من هم اخوان الصفاء؟

للإجابة على هذا السؤال نود ان نحدد اماننا هدفين :
اولا : معرفة اعضاء هذه الجماعة .

ثانيا : معرفة مؤلفي رسائل اخوان الصفاء من بين هؤلاء الاعضاء .
اما بالنسبة للنقطة الأولى ، فاننا نجد أنفسنا أمام باب موصد ، فالجمعية سرية وطبيعة الجمعيات السرية ، دوما ، الكتمان الشديد ، لاسيما اذا كان بيننا وبين تلك الجمعية احقاد من السنين .
ان كل ما وصلنا إليه عن أفراد هذه الجماعة من خلال رسائل اخوان الصفاء ، هو انهم اشخاص عديدون ، من مختلف الفئات والطبقات ، دون تحديد لأسماء هؤلاء الاشخاص ، ولا لأسماء بعضهم على الاقل ، فهم يقولون في الرسالة الثامنة والأربعين « ان لنا اخوانا واصدقاء من كرام الناس ، وفضلائهم ، متفرقين في البلاد ، فمنهم طائفة من اولاد الملوك والامراء والوزراء والعمال والكتاب ، ومنهم طائفة من اولاد الاشراف والدهاقين والتجار والتناء ، ومنهم طائفة من اولاد العلماء ، والأدباء والفقهاء وحملة الدين ، ومنهم طائفة من اولاد الصنائع والمتصرفين وأمناء الناس»^(١) كما لا يحددون عدد اعضاء جمعيتهم ، الا ان المؤرخ الهندي خودابخش ذهب الى تحديد اعضاء جمعية اخوان الصفاء بأربعين

عضوا ، ويقول : ويتشابه عددهم في ذلك تشابهاً عجيباً مع الاكاديمية الفرنسية^(٢) ، ولكنه لا يوضح لنا هل هذا العدد هو كل أعضاء اخوان الصفاء ، او أعضاء الجمعية التأسيسية او الهيئة العليا للجمعية ؟ كما لا يحدد المصدر الذي اعتمد عليه في هذا التحديد .

واغلب الظن انه التقط ذلك فيما ورد في رسائل الاخوان من حديث «الابدال» فحاول ان ينهي حيرته بهذا الحكم او بإبداء هذا الرأي^(٣) .

وإزاء إبهام الرسائل لأسماء اخوان الصفاء وعددهم ، فإن قصارى ما نستطيع الوصول اليه هو معرفة اسماء بعضهم من خلال بعض النصوص التاريخية ، ومن بين الاعضاء الذين اسهموا في كتابة الرسائل .

مؤلفو رسائل اخوان الصفاء

إذا كان الباحثون المحدثون يرون أنفسهم في حيرة من الامر ، وهم يحاولون معرفة مؤلفي الرسائل ، فان جمال الدين القفطي (المتوفي سنة ٦٤٦هـ = ١٢٤٨م) قد عبّر عن تلك الحيرة التي انتابته قبل ان يطلع على كتاب : الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ، يقول القفطي : « ... ولما كتم مصنفوها اسماءهم اختلف الناس في الذي وضعها (الرسائل) فكل قوم قالوا قولاً بطريق الحدس والتخمين ، فقوم قالوا هي من كلام بعض الائمة من نسب علي بن ابي طالب ، كرم الله وجهه ، واختلفوا في اسم الإمام الواضع لها اختلافاً لا يثبت له حقيقة ، وقال آخرون : هي تصنيف بعض متكلمي المعتزلة في العصر الاول ، ولم ازل شديد البحث والتطلب لذكر مصنفها ، حتى وقفت على كلام ابي حيان التوحيدي... الخ »^(٤) هذا الاختلاف الذي يتكلم عنه القفطي ، نجده اليوم يشتد ، فالاسماعيلية يبذلون الجهد لإثبات ان الرسائل من تأليف بعض ائمتهم ، لتكون بالتالي تراثاً اسماعيلياً ، فقد جمع عارف تامر - وهو كاتب اسماعيلي معاصر - مجموعة من النصوص الاسماعيلية لإثبات ان الرسائل من تأليف أحد أئمة الاسماعيلية ، وذلك في كتابه : حقيقة اخوان الصفاء كما تبعه في ذلك كاتب اسماعيلي آخر هو

الدكتور مصطفى غالب في بعض مؤلفاته^(٥) . وسبقهم في الاعتماد على بعض تلك النصوص ايفانوف^(٦) . فقد نقل عارف تامر اولاً عن كتاب اسماعيلي : فصول واخبار انه : لما علم عبدالله بن محمد « بما آلت اليه الشريعة في عهد العباسيين من الانحطاط » والضعف ، شرع بتأليف كتاب رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ، وهو كتاب وضعه لتأييد الشريعة والحقيقة معاً ، وقد أمر حدوده الاربعة « الحرم » وكان مقرهم في « سلمية » وهم أقرب الحدود إليه ، أن يكتبوا ما ينصّه ويصل منه اليهم ، فأخذ كل واحد بكتابة ما يشير به اليهم من العلوم . او يرسل اليه ان كان غائباً في مكان بعيد ، حتى جاء عدد رسائل الكتاب مطابقاً لعدد ركعات صلوات الفريضة والسنة والنوافل ، وهي اثنتان وخمسون ركعة^(٧) .

ونقل ثانياً من كتاب « عيون الاخبار » للداعي اليميني الاسماعيلي ادريس عماد الدين قوله : « قام الإمام التقي أحمد بن عبدالله بن اسماعيل بعد ابيه بأمر الامامة ، وبث دعائه في الآفاق من « سلمية » واتصل به الدعاة ، ودعوا اليه ، وهم مخفون لمقامه ، كاتمون لسره ، وكان المأمون حين احتال على علي بن موسى الرضا بن جعفر ظن أن أمر الله قد انقطع ، وحجته على الأرض قد ارتفعت ، فحين ظن المأمون العباسي ذلك الظن ووهم ذلك الوهم ، سعى في تبديل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتغييرها ، وان يرد الناس الى الفلسفة وعلوم اليونانيين... وخشي الامام عليه السلام ان يميل الناس ، الى ما زخرف المأمون ، عن شريعة جدّه ، فألف رسائل اخوان الصفاء »^(٨) .

وأما النص الثالث الذي اورده في كتابه : حقيقة اخوان الصفاء فهو من « الرسالة الموقظة » للداعي الاسماعيلي شرف الدين جعفر بن محمد بن حمزة « ... حتى هم المتسمي ، بالمأمون ، ان يرد الامّة الى دين القول بالنجوم ، وقال : ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلا بناموس ملك به الناس ، وحقيقة وأساس ، حتى اظهر وليّ الله وابن رسول الله أحمد بن عبدالله ، رسائل اخوان الصفاء ، وفيها ما تحير فيه جميع العالم من العلوم في كل فنّ ، والاستشهاد على شريعة الرسول... فرجع اللعين (يقصد المأمون) عما همّ به »^(٩) .

وأخيرا نقل تامر عن ابن حيون المغربي التميمي : ان مؤلفي الرسائل هم الحرم الأربعة : عبدالله بن حمدان ، وعبدالله بن سعيد ، وعبدالله بن ميمون ، وعبدالله بن المبارك (١٠) .

وعدا ذلك ، فهناك أدلة أخرى أوردها عارف تامر في كتابه ، وهي مبنية على المقارنات بين بعض الآراء التي تتفق فيها وجهة نظر الاسماعيلية واخوان الصفاء ، كما يكرر تلك الأدلة في مقدمته لرسالة « جامعة الجامعة » (١١) .

ونحن الآن لسنا بصدد التحقيق حول العلاقة بين اخوان الصفاء والاسماعيلية ، فلهذا موضعه من هذا البحث ، يأتي فيما بعد ، وإنما الذي يعيننا هنا هو مناقشة أدلة عارف تامر ، لتحديد اسماء مؤلفي رسائل اخوان الصفاء :

أولا : هناك اضطراب بين النصوص السابقة ، فصاحب كتاب « فصول وأخبار » ينسب تأليف الرسائل للإمام عبدالله بن محمد ، وصاحب « عيون الأخبار » ينسبها للإمام احمد بن عبدالله ، بينما يذكر ابن حيون أن الرسائل من تأليف الحرم الأربعة فليس هنا اتفاق بين النصوص الثلاثة على اسم واضع الرسائل ، نعم نستطيع ان نقول في معرض التوفيق بين هذه الآراء : إن الإمام عبدالله بن محمد بدأ بتأليف الرسائل ، واكملها بعده ابنه الإمام احمد ، وكان ذلك منهما توجيها وإشرافاً ، وأما الحرم الأربعة فهم الذين تولوا صياغتها وتبويبها ، إلا ان النصوص المذكورة لاتساعدنا على افتراض هذا التوفيق ، فصاحب « فصول وأخبار » ينص على ان الرسائل اكتملت في عهد عبدالله بن محمد ، مطابقة لعدد ركعات الفرائض والنوافل ، وهو عدد الرسائل ، كما جاء من ناحية أخرى مطابقا لعدد حروف اسم الإمام بحساب الجُمَّل كما يقول عارف تامر .

ويؤكد ادريس عماد الدين على ان الرسائل ألقت كلها في عهد احمد بن عبدالله ، لانه هو الذي شعر بخطورة دور المأمون فألف الرسائل ، وهذا يعني ان الرسائل لم تكن موجودة او مؤلفة قبل ذلك ، وهذا ما ورد ايضا في الرسالة الموقظة .

وأما النص الرابع فيحدد أسماء آخرين غير الإمامين عبد الله وابنه أحمد ، ولو سلّمنا جدلاً بأن الحدود الأربعة شاركوا في تأليف الرسائل وهم العبادة الذين وردت أسماؤهم في ذلك الكتاب قلنا ان نسال : من هو عبدالله بن ميمون أحد الدعاة الأربعة ، بل أبرز الدعاة في الدعوة الاسماعيلية ، وأحد مؤلفي الرسائل بناء على هذا الزعم ؟ .

يجيب عارف تامر : بأنه ليس الا الامام عبد الله بن محمد بن اسماعيل ، فوالده محمد سَمِيَ نفسه ميمونا القدّاح ، وهو سَمِيَ نفسه عبدالله بن ميمون . وهذا يعني ان شخصية عبدالله بن ميمون وهمية ، بل إن تامر يعاتب الكتاب ، وخاصة الاسماعيليين منهم ، لأنهم جعلوا لشخصية ميمون وأسرته تاريخاً كاملاً ، وبلداً ، وآباء وأجداداً وقالوا : انهم المؤسسون الأولون للدعوة الاسماعيلية^(١٢) ومع ذلك فان عارف تامر مصرّ على سلامة النصوص السابقة ، وصحتها والاستدلال بها .

ولاشك ان هذه الادلة تفقد قيمتها أمام هذا الاضطراب .

ثانياً ، كان - الدافع لتأليف الرسائل - حسبما جاء في نصين اعتمد عليهما عارف - هو الرد على الخليفة المأمون في محاولته « احلال الفلسفة اليونانية محل الشريعة الاسلامية ورّد الأُمَّة الى دين القول بالنجوم » ولكننا حينما نتصفح الرسائل لانجد ذكراً لهذا الدافع او هذا السبب ، من قريب او بعيد ، وليس فيها مجرد تلميح لذلك ، بينما تحتوي الرسائل على تلميحات ، بل تصريحات لها خطورتها ، اضافة الى ان روح الرسائل لا تتفق مع هذا الاتجاه الذي اقتنع به مؤلف حقيقة اخوان الصفاء .

ولو فرضنا ان الرسائل وضعت لهذا السبب ، لكان على الامام - بناء على الزعم القائل بان الرسائل من تأليفه - ان يحطّ من شأن الفلسفة اليونانية قليلاً ، ويقوم بحملة عنيفة على التنجيم والمنجّمين ، الا اننا نجد في الرسائل تعظيماً لشأن الفلسفة واهتماماً بعلم النجوم ، ففي حق الفلسفة تقول الرسائل « الفلسفة أشرف الصنایع البشرية بعد النبوة » وفي تعريفها تقول : « هي التشبّه بالإله ،

بحسب الطاقة الانسانية»^(١٢) والرسائل تحت «الأخ» على إقران العبادة الشرعية بالعبادة الفلسفية ، والعبادة الفلسفية «هي التي كانت الفلاسفة القدماء والاجلة العلماء يأخذون بها اولادهم وتلامذتهم» والمقصود بالفلاسفة القدماء هنا ، فلاسفة اليونان^(١٤) وتذكر الرسائل ايضاً ان النبي (ص) قال مفتخراً «أنا أرسطاليس هذه الأمة»^(١٥) والغزالي يهاجم الرسائل بان «حاصل ما فيها ركيك فلسفة فيثاغورس»^(١٦) واما التنجيم ، فنجد الرسائل تدافع عنه وترفع من شأنه ، فقد جاء في الرسالة الاخيرة «ان افعال الكواكب وروحانياتها تسري في عالم الكون والفساد ، كسريان القوى النفسية في الاجساد ، فلكل كوكب من الفلك وجوه وحدود ، ولحدودها درج ، ولها صورة تنحط...» و«اعلم يا أخي ان معرفة خلق الكواكب على ما وصفها الحكماء واخبرت بها العلماء ، مما ينبغي لك ان تعلمه ولايسعك ان تجهله ، واعلم انه العلم الذي كانت الكهنة يقدرّون به على ما يعلمونه من الأعمال المستحسنة ، وكذلك اصحاب الزجر والقال»^(١٧) .

وجاء في الرسالة الثالثة : «لا يعرف كيفية تأثيرات هذه الكواكب وفعالها في هذه الكائنات ، الا الراسخون في العلوم من الحكماء والفلاسفة ، البالغون في المعارف الربانية الناظرون في العلوم الإلهية ، المؤيدون من السماء بتأييد الله وإلهامه لهم»^(١٨) .

وهناك أمر آخر وهو ان أحمد بن عبدالله ولد في السنة التي تولى فيها المأمون الخلافة (١٩٨هـ - ٨١٣م) وحلّ محل والده في مركز الامامة عام (٢١٢هـ - ٨٢٧م) وله من العمر ستة عشر ربيعاً ، وتوفي المأمون سنة (٢١٨هـ - ٨٣٣م) . وكان بدؤه بتأليف الرسائل - بناء على الزعم السابق - عندما آلت إليه الامامة وهو في هذا العمر الصغير ، ومن المفروض بناء على مقتضى الحال ، انه أنجزها في وقت قصير ، ليقطع على المأمون الطريق الذي سلكه .

ولا ندري اي منطق يقبل ان يقوم إنسان في هذا العمر بهذا العمل العلمي الواسع الكبير ، وينجزه في تلك الفترة المحددة ، مهما كان حظه من الذكاء والعبقريّة! ؟ .

والرسائل نفسها تربط بين العمر والنضوج الفكري ، وهي تقسم مراتب الاخوان حسب العمر ، فأدنى الرتب من السادسة عشرة الى الثلاثين ، وسنتكلم بتفصيل عن مراتب الاخوان في الفصل التالي . فان قيل بأن علم الأئمة « لدني » ومنحة إلهية ، يخص بها الله من يشاء ، احتكمنا الى الرسائل نفسها ، فهي تنص على ان الله لا يخص أحداً بهذا العلم اللدني الا بعد ان يقطع الشخص جميع مراحل المعرفة الكسبية ، وهذا يكون بعد الأربعين من العمر ، وسنتكلم عن ذلك في فصل نظرية المعرفة من الباب الثاني .

واما بالنسبة للمأمون فقد ورد اسمه في احدى الرسائل دون ان يوصف بـ « اللعين » ودون ان يقرن اسمه بصفة يفهم منها القدح في شخصه ، بل في الرسالة اعتراف بمنصبه : « أمير المؤمنين » ففي قصة ذلك الرجل الذي ادعى النبوة واعتمد في ذلك على حيل ، مازال المأمون به اياماً حتى تبرأ من دعوى النبوة ، ووصف الحيل التي عمل بها في الخاتم والقلم ، ثم وهبه الخليفة الف دينار^(١٩) .

ثالثاً : ان المصادر التي اعتمد عليها عارف تامر - في جعل مؤلفي الرسائل من الأئمة - ليس لها قيمة تاريخية في هذا الصدد ، حتى عند بعض الباحثين الاسماعيليين انفسهم ، وفي هذا يقول مصطفى غالب : ان النصوص الاسماعيلية التي نعتمدها لاثبات هوية هذه الجماعة ، وصحة انتسابها الى الاسماعيلية ، ليست معاصرة لافخوان الصفاء ، بل وضعت من قبل بعض شيوخ الدعوة وفلاسفتها في العصر الفاطمي وما بعده بقرون عديدة ، أما ان يكون لدينا او لدى انسان غيرنا نصوص اسماعيلية معاصرة لجماعة اخوان الصفاء ، تؤكد علاقة هؤلاء الجماعة بالاسماعيلية . . فغير وارد اصلاً ، ولم يكتشف حتى الان اي نص من هذا النوع^(٢٠) وهذا القول يتفق وما ذهب اليه برنارد لويس من ان المصادر الاسماعيلية التي من الممكن الاطلاع عليها ، ترجع كلها تقريبا ، الى مرحلة الدعوة الفاطمية الرسمية في عهد ضعفها ، والكتاب الرئيسي في التاريخ هو « عيون الاخبار » للداعي ادريس اليماني ، وهو من رجالات القرن التاسع الهجري^(٢١) .

رابعاً : في الرسائل نصوص كثيرة ، حول احداث جرت في القرن الرابع الهجري ، وهذا دليل قاطع على ان الرسائل ألّفت في عصر متأخر عن العصر الذي عاش فيه الامامان الاسماعيليان عبدالله بن محمد وابنه احمد ، وكذلك الحرم الاربعة ، وسنتطرق الى زمن تأليف الرسائل في هذا الفصل ، ونناقش مرة اخرى عارف تامر فيما ذهب اليه وزعم .

والآن بعدما تبين لنا ان الرسائل ليست من تأليف أئمة الاسماعيلية ، نرجع الى ابي حيان التوحيدي الذي أشار اليه القفطي ، كما مر آنفاً .

لقد ورد في كتاب الامتاع والمؤانسة ، ان ابا عبد الله الحسين بن احمد بن سعدان وزير صمصام الدولة البويهية ، وكان مهتما بالفلسفة ومجالس الفلاسفة وتولى الوزارة عام (٣٧٢هـ) سأل أبا حيان التوحيدي بقوله :

«اني لا ازال أسمع من زيد بن رفاعه قولاً ومذهباً لا عهد لي به ، وكناية عما لا أحقه وإشارة الى ما لا يتوضح شيء منه ، فما حديثه ؟ وما شأنه ؟ وما دخلته ؟ وما خبرته ؟ فقد بلغني انك كنت تغشاه وتجلس اليه ، وتكثر عنده وتورّق له ، ولك معه نوادر مضحكة ونوادر عجيبة ، ومن طالت عشرته لانسان صدقت خبرته به ، وانكشف امره له ، وامكن اطلاعه على مستكنّ رأيه وخافي مذهبه ، وعويص طريقته ، فقلت : ايها الوزير هو الذي تعرفه قبلي قديماً وحديثاً بالتربية والاختبار والاستخدام ، وله منك الاخوة القديمة ، والنسبة المعروفة قال : دع هذا ، وصفه لي ، قلت : هناك ذكاء غالب ، وذهن وقاد ، ويقظة حاضرة وسوانح متناحرة ، ومتّسع في فنون النظم والنثر ، مع الكتابة البارعة في الحساب والبلاغة ، وحفظ ايام الناس ، وسماع للمقالات ، وتبصّر في الآراء والديانات ، وتصرّف في كل فنّ ، اما بالشدو الموهّم ، واما بالتبصر المفهم ، واما بالتناهي المفحم ، فقال : فعلى هذا ما مذهبه ؟ قلت لا ينسب الى شيء ، ولا يعرف برهط ، لجيشانه بكل شيء وغليانه في كل باب ، ولاختلاف ما يبدو من بسطة تبيانه ، وسطوة لسانه . وقد اقام بالبصرة زماناً طويلاً ، وصادف بها جماعة جامعة لاصناف العلم وانواع الصناعة ، منهم ابو سليمان محمد بن معشر البستي ، ويعرف بالمقدسي ، وأبو

الحسن علي بن هارون الزنجاني ، وابو احمد المهرجاني ، والعوقي وغيرهم ، فصحبهم وخدمهم ، وكانت هذه العصابة قد تألفت بالعشرة ، وتضافت بالصدقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة ، فوضعوا بينهم مذهباً زعموا انهم قرَّبوا به الطريق الى الفوز برضوان الله ، والمصير الى جنته وذلك انهم قالوا : ان الشريعة قد دُتست بالجهالات ، واختلطت بالضلالات ، ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة ، وذلك لانها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية ، وزعموا انه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية ، فقد حصل الكمال ، وصنفوا خمسين رسالة في جميع اجزاء الفلسفة ، علميَّها وعمليَّها وأفردوا لها فهرستاً ، وسموها رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ، وكتبوا أسماءهم وبشواتها في الوراقين ، ولقَّبوها للناس ، وادعوا انهم ما فعلوا ذلك الا ابتغاء وجه الله عز وجل ، وطلب رضوانه...» (٢٢) :

وابو حيان التوحيدي سواء أكان منتمياً الى هذه الجماعة كما يرى احمد امين (٢٣) ام لم يكن ، فان لكلامه قيمته التاريخية والموضوعية ، ذلك انه كان متصلاً بالجماعات الفلسفية والحركات السرية ، يدل على ذلك كتبه ، وبالأخص «المقابسات» و«الامتناع والمؤانسة» وقلقه وسخطه على الأوضاع السائدة في عصره (٢٤) وقد ورَّق لزيد بن رفاعه ، اي كان ينسخ له كتبه ورسائله ، وصلته به كانت حميمة ، كما يدل على ذلك كلام الوزير .

واما من ينقل عنهم عارف تامر فإنهم متأخرون عن عهد ابي حيان ، وعن القرن الرابع الهجري الذي سنقف قريباً على انه هو العصر الذي نشأ فيه اخوان الصفاء .

فالداعي السوري نور الدين أحمد صاحب «فصول وأخبار» توفي عام (٧٤٩هـ = ١٣٣٩م) والداعي شرف الدين جعفر مؤلف «الرسالة الموقظة» توفي سنة (٨٣٨هـ = ١٤٣٤م) ، والداعي ادريس عماد الدين صاحب «عيون الأخبار» توفي عام (٨٧٢هـ = ١٤٦٧م) (٢٥) بينما نجد كتاباً آخرين أقرب الى عصر اخوان الصفاء من تلك المصادر الاسماعيلية يوافقون أبا حيان فيما ذهب إليه ، فالبيهقي

(المتوفى سنة ٥٦٥هـ = ١١٦٩م) يؤكد كلام ابي حيان^(٢٦) ، والخوارزمي (المتوفى عام ٦١٧هـ = ١٢٢٠م) يقول عند الكلام عن رسائل اخوان الصفاء : « صنفها جماعة من الحكماء ، منهم ابو سليمان بن محمد بن مسعر المقدسي وابو حسن علي بن هارون الزنجاني وابو احمد النهرجوري وزيد بن رفاعه ، والفاظ هذه الرسائل للمقدسي »^(٢٧) ويذهب الى ذلك كل من القفطي (المتوفى سنة ٦٤٦هـ = ١٢٤٨م) والشهرزوري (المتوفى عام ٦٨٤هـ = ١٢٨٥م) وابن العبري (المتوفى عام ٦٨٥هـ = ١٢٨٦م)^(٢٨) .

واخيرا يقول ابن تيمية (المتوفى سنة ٧٢٤هـ = ١٣٢٤م) « ... بل اعجب من ذلك ظن طوائف ان كتاب رسائل اخوان الصفاء هو عن جعفر الصادق ، وهذا الكتاب هو اصل مذهب القرامطة الفلاسفة ، فينسبون ذلك اليه ، ليجعلوا ذلك ميراثاً عن اهل البيت ، وهذا من اقبح الكذب واوضحه ، فانه لا نزاع بين العقلاء ، ان رسائل اخوان الصفاء انما صنف بعد المئة الثالثة في دولة بني بويه... »^(٢٩) .

وأما بصدد عدد اعضاء اخوان الصفاء فان أبا حيان لم يكشف الا اسماء خمسة منهم فقط ، وان كان قوله بان هناك غير هؤلاء ، يوحي بمعرفة آخرين ، لكن ماكدونالد يذهب الى ان واضعي هذه المدرسة ومؤلفي الرسائل كانوا على اكثر تقدير عشرة اعضاء^(٣٠) ولكن ليس له في تحديد هذا العدد سند .

وعندما نتصفح ونبحث عن تاريخ هؤلاء الخمسة من كبار اخوان الصفاء واشهرهم ، نجد هنا وهناك نتفاً عن حياتهم ونشاطهم العلمي ، ولا شك ان ذلك يساعدنا على تكوين فكرة عنهم ،

١- زيد بن رفاعه ،

لقد أبدى التوحيدي - كما مرّ آنفاً - شديد إعجابه به ، ووصفه بمديح الصفات ، قلماً تتوفر في شخص واحد .

وأما رجال الحديث وان كانت نظرتهم اليه مختلفة عن نظرة التوحيدي إلا ان معلوماتهم وآراءهم فيه تساعدنا على التعرف اكثر على شخصية ابن رفاعه ، يقول

الذهبي ، « زيد بن رفاعه الهاشمي ابو الخير ، معروف بوضع الحديث على فلسفة فيه ، أخذ عن ابن دريد وابن الانباري ، قال الخطيب : كذاب ، وقال اللالكائي ، رأيته بالري ، قلت : له أربعون موضوعة سرقها ابن ودعان»^(٢١) ويردد العسقلاني في كتابه هذا الرأي كما نقل ما جاء في الامتاع والمؤانسة^(٢٢) وورد في تاريخ بغداد ذكر لزيد بن رفاعه وهو في جملة ترديد لما جاء في ميزان الاعتدال^(٢٣) إلا ان الذهبي عاد في كتابه الآخر «المغني في الضعفاء» ، فقال : ان الشخص المعروف بوضع الحديث هو زيد بن عبد الله ابو الخير^(٢٤) وعلى هذا فقد تراجع الذهبي عن اتهام زيد بن رفاعه بالكذب ووضع الاحاديث ، ورد له من جانبه الاعتبار من هذه الناحية .

ويبدو ان علاقة زيد بابن سعدان كانت قوية وقريبة فالتوحيدي يقول : «ايها الوزير انت تعرفه قبلي قديما وحديثا بالتربية والاختبار والاستخدام ، وله منك الأخوة والنسبة المعروفة» وإن هذه العلاقة ترجع الى ما قبل تولي ابن سعدان الوزارة ، حيث يقول التوحيدي في كتاب الادب والانشاء في الصداقة والصديق : « كان سبب إنشاء هذه الرسالة في الصداقة والصديق ان ذكرت شيئا منها لزيد بن رفاعه ابي الخير ، فنماه الى ابن سعدان الوزير ابي عبد الله سنة احدى وسبعين وثلاثمائة ، قبل تحمله أعباء الادارة وتدبر أمر الوزارة ، فقال ابن سعدان : قد قال لي زيد عنك كذا وكذا قلت : قد كان ذلك ، فقال فدوّن هذا الكلام ووصله بصلاته...»^(٢٥) فبناء على ذلك كان زيد بن رفاعه من الشخصيات المرموقة والمعروفة في عصره .

ولزيد بن رفاعه كتب اخرى غير ماشارك به اخوان الصفاء ، منها :
أ - كتاب «جوامع اصلاح المنطق لابن السكيت» وقد طبع في حيدر آباد بالهند ، وكتب على غلافه انه من «تأليف ابي الخير زيد بن رفاعه بن مسعود الكاتب البغدادي من اهل القرن الرابع» وهذا الكتاب - كما يبدو من العنوان - تلخيص لكتاب : اصلاح المنطق لمؤلفه ابن السكيت ، وينسب بروكلمان الكتاب اليه ، ولكن بعنوان : مختصر جوامع إصلاح المنطق^(٢٦) .

ب - كتاب « الامثال » الذي طبع ايضا في حيدر آباد ، إلا انه نسب لزيد بن رفاعه على جهة الترجيح كما يقول الناشر .

٢- ابو سليمان محمد بن معشر البستي ، ويعرف بالمقدسي .
هكذا ذكره ابو حيان كما سبق ، وكذلك الشهرزوري والبيهقي^(٣٧) وقد وضعه الشهرستاني بين فلاسفة الاسلام من طبقة الكندي والفارابي ، إلا انه لا يذكر اسمه كاملاً ، بل يسميه : أبا سليمان محمد المقدسي^(٣٨) وبعد تصفح الكثير من كتب التراجم لم نجد فيلسوفا او عالما آخر بهذا الاسم ، لذا فالأرجح انه صاحبنا .

وأما كشف الظنون فيسميه محمد نصر البستي المعروف بالمقدسي^(٣٩) وهو ينفرد بذلك دون غيره ، ولعل ذلك من عمل النساخ .
ويبدو ان ابا سليمان كان المسؤول الاول في هذه الجمعية ، او المشرف على تأليف الرسائل ، فالخوارزمي يقول : املاها المقدسي . والشهرزوري ينص على ان الفاظ هذا الكتاب للمقدسي^(٤٠) ويفهم ذلك ايضا من التوحيدي ، فعندما ذكر للوزير نقد السجستاني للرسائل « قال الوزير أفما سمع شيئا من ذلك المقدسي ؟ قلت : بلى ، قد أقيت إليه وما أشبه بالزيادة والنقصان ، والتقديم والتأخير ، في اوقات كثيرة بحضرة حمزة الوراق في الوراقين ، فسكت ، وما رأيي اهلا للجواب »^(٤١) حيث خص المقدسي فيما اذا بلغه رأي السجستاني في الرسائل ام لا ، بينما كان زيد بن رفاعه موضوع حديث ابن سعدان وابي حيان .
٣- ابو الحسن علي بن هارون الزنجاني :

هناك بعض الاختلاف في اسم والده ، ونسبته ، ففي بعض نسخ « الامتاع والمؤانسة » المخطوطة جاء « الريحاني » بدل الزنجاني ، كما يشير الى ذلك محقق الكتاب^(٤٢) وجاء في بعض نسخ كتاب « تنمية صوان الحكمة » الخطية : ابو الحسن علي بن زهرون الريحاني^(٤٣) إلا ان الأرجح لدى محققي الكتابين هو كما ورد اعلاه ابو الحسن علي بن هارون الزنجاني .

ويرجع التوحيدي الى ابي الحسن في كتابه : الإمتاع والمؤانسة فيقول :

« وحدثني ابو الحسن علي بن هارون الزنجاني ، القاضي ، صاحب المذهب قال : اصطحب رجلا في بعض الطرق مسافرين... »^(٤٤) فهنا نفهم ان الزنجاني كان قاضيا ، الا اننا لم نجد له ذكرا في كتب تراجم القضاة التي اطلعنا عليها ، واما قوله : « صاحب المذهب » فالظاهر يعني من ذلك مذهب اخوان الصفاء لانه سبق ان تكلم عنهم في اول هذا الجزء من الكتاب ، واما القصة التي رواها التوحيدي عن الزنجاني فهي واردة في رسائل اخوان الصفاء^(٤٥) .

٤- أبو أحمد المهرجاني :

يقول احمد امين محقق كتاب الامتاع والمؤانسة ، انه جاء في النسختين اللتين اعتمد عليهما في التحقيق « المهرجوني » وصححه بالمهرجاني ، نسبة الى « مهرجان » من قرى اسفرايين او مهرجان قذق وهي كورة^(٤٦) واما الشهرزوري والبيهقي فيحددان نسبة ابي احمد بالنهرجوري وتبعهما في ذلك حاجي خليفة^(٤٧) .

وخصص ياقوت الحموي ، صفحات من سفره الضخم ، الموسوم بمعجم الادباء لترجمة حياة « أبي أحمد النهرجوري » فله كما يقول ، تصانيف في العروض « وهو به عارف صادق... وكان قوي الطبقة في الفلسفة وعلوم الاوائل ، متوسطا في علوم العربية ، وعلمه بها اكثر من شعره »^(٤٨) الا انه لم يورد أية اشارة الى علاقة الرجل باخوان الصفاء . ونرجح ان المترجم له في معجم الادباء ليس هو النهرجوري الذي اتى التوحيدي على ذكره بحضرة ابن سعدان الوزير ، بل هو غيره فالنهرجوري هذا توفي عام ٤٠٣ هـ كما يقول الحموي .

٥- العوقي :

لم يذكر ابو حيان اسمه كاملا ، وانما اقتصر على النسبة التي اشتهر بها ، و« عوق » على وزن « قفل » اسم قبيلة ، وايضا اسم محلة بالبصرة ، كانت تسكنها تلك القبيلة .

و« عوق » بفتح أوله وثانيه محلة من محال البصرة ينسب اليها محمد بن سنان العوقي^(٤٩) فهنا لا نستطيع التأكد من ان النسبة هنا بضم العين ، او فتحها ،

أي ان صاحبنا هو من تلك القبيلة او هو من احدى هاتين المحلتين .
وجاء في كتاب الفهرست : «العوقي من اهل البصرة ، في زماننا هذا ،
واسمه... وله من الكتب...»^(٥٠) فكونه من اهل البصرة ، ومعاصراً لابن النديم ،
الذي انتهى من كتابه «الفهرست» عام ٣٧٧هـ = ٩٨٧م يدفعنا الى الاقتناع بانه
خامس الاخوان الذين ذكرهم ابو حيان ، ومما يؤسف عليه ، هو أننا لا نجد في
الفهرست ذكراً لاسمه وكتبه ، ويرجع ذلك الى ان ابن النديم ترك تلك الفراغات
ليكملها هو او غيره فيما بعد عند توفر المعلومات ، وقد اتبع هذا الأسلوب في
كتابه^(٥١) .

والبیهقي يترجم له ، ويقول : «الحكيم ابو الحسن علي بن رامساس
العوقي ، له رسالة في تفسير الموجودات ، وتصانيف لطيفة»^(٥٢) ويعلق محقق
الكتاب في الهامش فيقول : وفي بعض النسخ «من اصحاب اخوان الصفاء» .
وينقل حاجي خليفة عن الشهرزوري ان للعوقي «رسالة في اقسام
الموجودات وتفسيرها ، وهو من اصحاب اخوان الصفاء ، وهي رسالة لطيفة»^(٥٣)
الا انه يذكر النسبة بالفاء بدل القاف ، ولعل ذلك من عمل النساخ .
هؤلاء ، هم الذين حفظ التاريخ اسماءهم من بين اخوان الصفاء .
وقد كان مكدونالد على حق فيما لاحظ من انه ليس هناك بين هؤلاء
شخصية معروفة على نطاق واسع ذات وزن اجتماعي مرموق^(٥٤) .

زمان اخوان الصفاء

نود هنا ان نحدد الفترة التي مارس فيها اخوان الصفاء نشاطهم ، ووضعوا
فيها رسائلهم ، وقبل ان نستعرض آراء الكثير من الباحثين الذين تناولوا هذا
الموضوع بالبحث ، نود ايضاً ان نشير الى تلك الملاحظة التي ابداهها بعض
الباحثين من انه يجب التفرقة بين أعضاء الجمعية بصفة عامة ومؤلفي الرسائل
بصفة خاصة ، وليس بمستبعد ان يرجع تأسيس الجمعية الى ايام جعفر الصادق ،
واما الرسائل فمتأخرة^(٥٥) .

وفي رأينا ان هذه الملاحظة غير صحيحة لما يأتي :

أ - لم تذكر المصادر الشيعية ولا غيرها ، مشاركة الامام جعفر في اي نشاط عملي سري ، ولم تذكر كذلك جماعة تحمل اسم اخوان الصفاء انتسبت اليه في حياته .

ب - لم يذكر ابو حيان التوحيدي - وهو من اقدم المصادر عن اخوان الصفاء وقد كان متصلا ببعضهم - نسبتهم الى الامام جعفر .

ان رسائل اخوان الصفاء بجانب كونها موسوعة ثقافية ، كانت بمثابة المنهاج والنظام الداخلي لجمعيتهم ، ومن المستبعد ان يتقدم تكوين الجمعية عن وضع الرسائل ما يزيد على قرنين ، لا يكون للجمعية ، في تلك الفترة اي نشاط سياسي ، او ثقافي ، ودون ان يكون لها منهاج فكر ودستور عمل . وننتهي من هذا الى ان وضع اخوان الصفاء لرسائلهم ان لم يكن في نفس الفترة التي تأسست فيها جمعيتهم ، فانه على اي تقدير لم يكن متأخرا عنه كثيراً .

لقد اختلف الباحثون في تحديد الزمن الذي وضع فيه اخوان الصفاء رسائلهم :

١- ذهب الاسماعيلية الى ان تأليف الرسائل يرجع الى اوائل القرن الثاني ، او اوائل القرن الثالث الهجري ، وهو الوقت الذي عاش فيه الأئمة الذين نسبت اليهم كتابة هذه الرسائل ، وقد اعتمد هؤلاء في ذلك على نصوص متضاربة ومتأخرة ، سبق ان ناقشناها .

٢- يرى محمد فريد وكذلك «شيدر» ان اخوان الصفاء من فلاسفة المسلمين من اهل القرن الثالث ، ويذهب حجاب الى ان ظهور الجماعة كان في اواخر القرن الثاني واوائل القرن الثالث الهجريين ، وبدأوا في تحرير الرسائل منذ تلك الفترة ، ولكن ربما لم تأخذ شكلها الحالي ، بل ربما لم تأخذ اسمها أيضا الا فيما بعد (٥٦) .

وليس لدى حجاب ما يستند اليه في هذا الرأي من نصوص ، بينما هذا الباحث نفسه يرد على عارف تامر في نسبة رسائل الاخوان الى أحد الأئمة

الاسماعيلية في نهاية القرن الثاني الهجري . . بانه لو صح ذلك وانتشرت الرسائل بين الناس لورد ذكرها بداهة في كتب المؤرخين وكتاب الفرق الاسلامية الذين سبقوا ابا حيان التوحيدي كابن النديم مثلاً^(٥٧) .

٣- يقول كازانوف ان الرسائل ألّفت في الفترة الواقعة بين ٤١٨-٤٢٧ هـ معتمداً في ذلك على تحليل بعض الظواهر الفلكية التي تشير اليها الرسائل ، وعلى جملة وردت في الرسائل ، وهي قولهم : « ومن الشيعة من يقول ان الامام المنتظر مختف من خوف المخالفين ، كلابل هو ظاهر بين ظهرائهم يعرفهم وهم له منكرون » ويقول كازانوف : « أو ليس في كلمة « ظاهر » هنا تلاعب باللفظ وإشارة خفية دقيقة الى الخليفة الفاطمي « الظاهر لإعزاز دين الله » الذي حكم بين ٤١٨-٤٢٧ هـ (١٠٢٠ - ١٠٣٥ م) بعد الحاكم بامر الله ، وبذلك تكون كتابة الرسائل وقعت بين ٤١٨-٤٢٧ هـ .

وقد ردّ عمر دسوقي على هذا الرأي بأن الرسائل كانت موجودة سنة ٣٧٣ هـ (٩٨٣ م) عندما دار حوار حولها بين التوحيدي ووزير صمصام الدولة البويهية^(٥٨) .
ويبدو انه تأثر بكازانوف بعض الكتاب ، منهم برنارد لويس ، حيث ذهب الى ان الرسائل من نتاج القرن الخامس الهجري^(٥٩) .

٤- اغلب الباحثين الذين كتبوا عن اخوان الصفاء يحددون زمنهم بالقرن الرابع الهجري^(٦٠) ومنهم من يحدده أكثر ، ويرى ان الرسائل ألّفت في النصف الثاني من هذا القرن^(٦١) .

واما عمر الدسوقي فذهب الى ان نشاط اخوان الصفاء يقع بين سنة ٣٣٤ هـ (٩٤٥ م) سنة دخول البويهيين العراق وسنة ٣٧٣ هـ (٩٨٣ م) ، انطلاقاً من ان البويهيين خلقوا الاجواء والظروف المناسبة لظهور الاتجاهات الشيعية او المتعاطفة معها ، والا فان الاخوان لم يتجرؤوا على اظهار رسائلهم قبل هذا التاريخ^(٦٢) . وهذا التحديد يتفق وما ذهب اليه مكدونالد في هذا الصدد^(٦٣) .

ونلاحظ على هذا التعليل - رغم وجاهته - ان الاخوان لم يكشفوا عن أسمائهم ، كما لم ييئثوا رسائلهم علناً بين الناس ، حتى يقال إن ذلك كان

لشعورهم بالأمان في هذا العهد أو انهم كانوا على وفاق مع حكامه ، إلا انهم دون شك استفادوا من تلك الأجواء التي سادت نتيجة دخول البويهيين العراق ، وتوليهم الحكم الفعلي ، واهتمامهم بفنون العلم والثقافة والعمران .

فنحن هنا بحاجة الى منهج يحدد لنا زمن كتابة الرسائل بدرجة اكثر دقة ، بعيدا عن التخمين ، وسوف نعتمد في ذلك على نصوص من رسائل اخوان الصفاء نفسها ، بما تتضمنه من الاشارة الى وقائع تاريخية ، هذا الى جانب الاستفادة من المصادر القريبة من القرن الرابع الهجري ، ففي الرسائل جمل متناثرة واقوال متفرقة ، اذا وقفنا عندها نرى انها تدل على الاتجاه الصحيح في معرفة تاريخ تأليفها ،

أ - هناك « من يرى ويعتقد ان الامام الفاضل المنتظر الهادي مختف لا يظهر من خوف المخالفين ، واعلم ان صاحب هذا الرأي يبقى طول عمره منتظرا لخروج امامه متمنيا لمجيئه ، ثم يفني عمره ويموت بحسرة وغصة » انه لم ير امامه (٦٤) .

ومعروف ان استتار الامام كان نحو سنة ٢٦٥هـ (٦٥) ويبدو من النص انه قد مرت فترة زمنية طويلة على اختفاء الإمام بحيث لا ترجى حياته .

ب - كان هناك « رجل من اهل العلم يعرف بالكيال قد شغل » بتفسير الارقام (٦٦) ومعروف ان أحمد الكيال هذا توفي عام ٣١٢هـ (٦٧) .

ج - في رسالتهم التي اشتهرت برسالة « الإنسان والحيوان » نجد نقداً من البيغاء للانسان ،

وأما خلفاؤكم فانه اذا ولي واحد منهم « ابتداءً أولاً بالقبض على من تقدمت حرمة لأبائه واسلافه وأزال نعمته ، وربما قتل أعمامه ، وإخوانه ، وأبناء عمه ، وأقرباءه ، وربما كحلهم او حبسهم... » (٦٨) وقد مر أن أول من سملت عينه من الخلفاء كان القاهر عام ٣٢٢هـ (٦٩) ثم صارت عادة متبعة ووسيلة من وسائل إنهاء حكم الخليفة غير المرغوب فيه .

د - « ويحكى ان جماعة كانت من اهل هذه الصناعة (الموسيقى) مجتمعة

في دعوة رجل رئيس كبير ، فرتب مراتبهم بحسب حذقهم في صناعتهم ، اذ دخل عليهم انسان رث الحال ، عليه ثياب رثة ، فرفعه صاحب المجلس عليهم كلهم ، وتبين انكار ذلك في وجوههم ، فاراد ان يبين فضله ويسكن عنهم غضبهم ، فسأل ان يسمعهم شيئاً من صناعته ، فأخرج الرجل خشبات كانت معه ، فركبها ، ومدّ عليها اوتاره ، وحركها تحريكاً ، فاضحك كل من كان في المجلس من اللذة والفرح والسرور الذي داخل نفوسهم ، ثم قلبها وحركها تحريكاً آخر أبكاهم كلهم من رقة النغمة وحزن القلوب ، ثم قلبها وحركها تحريكاً آخر نوّمهم كلهم ، وخرج ولم يعرف له خبر» (٧٠) .

هذه القصة - ونحن هنا لسنا بصدد تحقيق صحتها - نفسها ينسبها البيهقي والشهرزوري وابن خلكان الى الفارابي (٧١) المتوفى سنة ٣٣٤ او ٣٣٩ هـ على اختلاف ذلك .

هـ - « ... وكذلك اهل الشرايع يقتل بعضهم بعضاً . ويلعن بعضهم بعضاً ، كما يفعل الروافض ، والنواصب والجبرية والقدرية ، والاشاعرة ، وغير ذلك » (٧٢) .
فالاشاعرة هم الذين اتبعوا الامام الاشعري المتوفى سنة ٣٢٤ او ٣٣٠ هـ ولاشك ان الاشاعرة كان لهم قوة تستطيع ان تدافع عن نفسها ، ان لم تهاجم منافسيها ومخالفها عندما أتت على ذكرهم الرسائل ، أي كانت فرقة بارزة من الفرق الاسلامية الموجودة على الساحة ، وقد اكتسبوا قوتهم وبروز شخصيتهم بعد وفاة شيخهم (٧٣) .

و - « ان قوما من الاشرار جعلوا التشيع ستراً لهم عما يحذرون من الأمرين بالمعروف والناهيين لهم عن المنكر فيما يفعلون وذلك انهم يركبون كل محذور ويتركون كل مأمور به ، واذا نهوا عن منكر فعلوه بارزوا باظهار التشيع ، واستعاذوا بالعلوية على من ينكر عليهم ، او ينهاهم عن منكر فعلوه ، ولبس ما كانوا يعملون » (٧٤) .

والاستعاذة بالعلويين ، اي اظهار التشيع للتخلص من قرار اتخذه السلطة الرسمية السنية ، وتدخل العلويين لانقاذ الرجل ، كان في عصر البويهيين ،

والبويهيون استولوا على الحكم في بغداد عام ٣٣٤هـ . وقبل ذلك لم تكن هذه الاستغاثة تلقى اجابة وتجاوبا ، بل لم يكن يجزؤ احد ان يرفع صوته بهذه الاستغاثة في ظل الخلافة العباسية الرسمية وحكم الاتراك الفعلي (٧٥) .

ز - وردت في الرسائل ابيات قالها المتنبي في مدح كافور الاخشيدي سنة ٣٤٩هـ (٩٦٠م) ومنها :

وفي الجسم نفس لاتشيب بشيبه ولو ان ما في الوجه منه خراب (٧٦)

ح - في رسالة الانسان والحيوان نجد البغاء تنقد القضاة كما نقدت الخلفاء :

ان الواحد منهم يضمن «القضاء من السلطان الجائر بشيء يؤديه اليه من اموال اليتامى ومال الوقوف ، وصالح عدوله بشيء من السحت والبراطيل ، فقبل منهم الرشوة ، ويرخص لهم في الجنايات وشهادات الزور وترك الامانات والودائع...» (٧٧) .

والمقصود بهذا القاضي هنا هو ابن ابي الشوارب ، وفي ذلك يقول ابن الاثير : ان هذا القاضي هو اول من ضمن من القضاة ، ولم يكن ذلك معروفا من قبل ، وكان ذلك سنة ٣٥٠هـ في ايام معز الدولة البويهى (٧٨) .

ط - لقد وردت في الرسائل ابيات فارسيه ينسبها البعض الى «رودكي» او «شهيدى» على اختلاف في ذلك ، وكلاهما كانا من شعراء القرن الرابع الهجري (٧٩) .

ثم ان ابن تيمية يحدد لنا تاريخ تصنيف الرسائل بأنه «كان بعد المئة الثالثة قريبا من بناء القاهرة» (٨٠) ومعروف ان جوهر الصقلي بدأ ببناء القاهرة سنة ٣٥٨هـ (٨١) بل ان ابن تيمية يحاول تحديد تاريخ تأليف رسائل اخوان الصفاء بصورة دقيقة ، معتمدا على الرسائل نفسها ، فيقول : «وفيها نفسها بيان انها صنف بعد ان استولى النصارى على سواحل الشام» (٨٢) وكان استيلاء الروم على بلاد الشام بدأ سنة ٣٥١هـ (٨٣) وقد يكون النص الذي اعتمد عليه ابن تيمية من رسائل اخوان الصفاء ماورد في قولهم ، عند تصنيفهم المؤمنين «... والصنف

الخامس هم انصاره المجاهدون ، وغزاة اعدائه الحافظون ثغور بلاد اتباع
الناموس ، كيلا يغلب عليها اعداؤهم ، ويفسد عليهم امر دينهم ، كما فعل بخت
نصر بايلياء في هيكل بني اسرائيل ، وهو بيت المقدس ، وكما فعلت الروم بثغور
المسلمين»^(٨٤) .

فيكون وضع الرسائل - حسب رأي ابن تيمية - في الفترة الواقعة بين ٣٥٣ -
٣٥٧ هـ وهذا هو الرأي الذي نرتضيه ، وتشهد نصوص الرسائل الآنفه الذكر بصحة
هذا الرأي .

كما حدد القفطي زمن ذلك الحوار بين ابن سعدان وابي حيان بسنة
٣٧٣ هـ ، اي بعد توليه الوزارة للامير البويهى صمصام الدولة^(٨٥) ، وكان زيد
آنذاك حيا يرزق ، كما يدل على ذلك ماورد في كتاب الامتاع والمؤانسة ، ويبدو
ان ابا حيان كان أصغر من ابن رفاعه سنأ فقد كان ينسخ له الكتب ويغشى
مجلسه ، واستمرت علاقته به وتوطدت .

وقد ولد ابو حيان سنة ٣١٠ هـ ، وهو على ذلك فقد ولد زيد بن رفاعه في
اواخر العقد العاشر من القرن الثالث ، او في مستهل القرن الرابع الهجري ، وذهب
الى البصرة واقام فيها ، وظهر تمكنه العلمي ، وتعرف على « جماعة جامعة
لأصناف العلم » .

ونفهم من كلام ابي حيان ان زيدا كان على مستوى قريب من مستوى
المقدس الذي كان الموجّه لهذه الجماعة ، والزنجاني والعوقي ، لأن اسمه
مقرون بأسماء هؤلاء .

واصحاب المرتبة الاخيرة هم « الذين اتموا الخمسين ، ويشاهدون الحق
عيانا » واما أصحاب المرتبة التي دونها مباشرة فهم الذين تجاوزوا
الاربعين^(٨٦) .

وبناء على ذلك نستطيع ان نقول : ان الجمعية ربما تأسست قبيل النصف
الثاني من القرن الرابع الهجري ، ثم بدأ التأليف في مواضيع الكتاب بشكل
رسائل ، واستغرق ذلك عدة سنوات .

وبذلك تأكد لدينا ان الرسائل لم تؤلف في القرن الثاني او الثالث ، بل كتبت في القرن الرابع الهجري ، كذلك ثبت انها ليست من نتاج القرن الخامس ، لان اخوان الصفاء ورسائلهم كانا مدار الحوار بين ابي حيان التوحيدي والوزير ابن سعدان ، وكان ذلك سنة ٣٧٤هـ (٩٨٤م) كما مر آنفاً .

مكان اخوان الصفاء

لا نجد في رسائل اخوان الصفاء ما يدل صريحاً على تحديد مقر هذه الجماعة ومكان تأسيس جمعيتهم ، فكل ما لدينا هو كلام ابي حيان التوحيدي ، واذا كنا مطمئنين اليه في معرفة مؤلفي الرسائل وزمانهم ، فسنطمئن الى قوله : انها نشأت في البصرة ، فقد جاء في كلامه - كما مر - عن زيد بن رفاعه انه « اقام بالبصرة زمناً طويلاً ، وصادف بها جماعة جامعة... » وهذا ليس بغريب على البصرة ، فهي بحكم موقعها الجغرافي ، كانت ملتقى رجال الشرق من العرب والفرس والهنود والزرادشتيين والنصارى واليهود والديريين والصابئة ، فمنذ تأسيسها ايام عمر بن الخطاب باتت اكبر ملتقى لمختلف الفروع الثقافية ، ففيها نشأ الحسن البصري ، وواصل بن عطاء زعيم المعتزلة ، وفيها النظام الذي خلط الدين بالفلسفة ، والجاحظ ، وفي البصرة قام الاشعري يتنصل من الاعتزال ، وكان بالبصرة حلقات للعلم من كل فن وصنف ، وفي مريدها ينشد الشعراء قصائدهم ، وفيها ظهر النحاة والادباء وأئمة اللغة مثل الخليل بن احمد الفراهيدي ، وسيبويه ، حتى باتت مدرسة مشهورة لا يزال اسمها يتردد على السنة الدارسين ، وتأثرت دراساتها اللغوية والادبية - دون المدارس الاخرى - بالاتجاهات الفلسفية^(٨٧) وكانت هذه المدينة متحررة نوعاً ما من قيود السلطة وعيونها ، نظراً لبعدها عن مركز الخلافة ، ورقابتها الشديدة المباشرة .

ويمكن ان نستأنس هنا - في تحديد مكان اخوان الصفاء - بكلمات وردت في الرسائل ، ففي كلامهم عن المقولات ومحاولة توضيح الفروق بينها يقولون :

واما من هو ؟ « فسؤال يبحث عن التعريف للشيء » ، ويقول علماء النحو : ان هذا السؤال لا يتوجه الا الى كل ذي عقل ، ويقول قوم آخرون : الى كل ذي علم وتمييز ، والجواب فيه ان يعرف السؤال بأحد ثلاثة اشياء اما ان ينسب الى بلده ، او الى اصله ، او الى صناعته ، مثال ذلك : اذا قيل من زيد ؟ فيقال البصري ، ينسب الى بلده والهاشمي الى اصله ، والنجار الى صناعته» (٨٨) .

والمرء عندما يأتي بمثال لشرح فكرة معينة ، يأتي في الغالب بأقرب شيء اليه او الى السامع ، فاختيار البصرة بالذات ربما يشهد ببصرية الجمعية ، وربما اختيار زيد والهاشمي ايضا ، كذلك فزيد قد يكون زيد بن رفاعه ، والهاشمي - كما سبق - نسبه ، ولاندري فربما كان زيد في اول امره نجاراً او من اسرة تعمل في النجارة ، وربما كان زيد في الاصل هو كاتب هذه الرسالة التي ورد فيها النص ، او هو حضر هذا الدرس .

ويبدو من كلام التوحيدي ان المقر الرئيسي للاخوان انتقل الى بغداد ، حيث سأل الوزير : « افما سمع شيئاً من هذا (نقد السجستاني للرسائل) المقدسي ؟ فقلت : بلى ، قد ألقيت إليه وهذا وما اشبهه... وما رأي اهلا للجواب ، لكن الحريري غلام أبي طراره هيجه يوماً في الوراقين بمثل هذا الكلام ، فاندفع فقال...» (٨٩) فأبو حيان التقى بزيد بن رفاعه والمقدسي في بغداد ، اذ لم يعرف عنه انه زار البصرة ، اضافة الى ان سوق الوراقين كانت تقع في بغداد امام باب البصرة ، حيث كانت هناك مئة وراق بحوانيتهم (٩٠) .

وربما يمكن الاستشهاد على انتقال نشاط الاخوان الى بغداد بما قاله ابو العلاء المعري في احدي قصائده :

واذا أضاعني الخطوب فلن ارى لوداد اخوان الصفاء مضيعا
فقد شرحه الخوارزمي ، كما سبق ، فقال : « وكأنه يوهم انه عنى بهم اصحاب الرسائل المعروفة برسائل اخوان الصفاء» (٩١) فاذا علمنا ان ابا العلاء لم يزر البصرة ، وانما زار بغداد ، وكان يغشى اثناء زيارته مجالس العلم ، لاسيما مجالس عبدالسلام البصري ، ومجمع الشريف الرضي ، فلا يبعد ان يكون غشي

مجالس اخوان الصفاء ، واقام معهم صلات الودة ، كما ذهب الى ذلك طه حسين^(٩٢) .

ومن خلال هذه النصوص والتلميحات ، ننحاز الى الرأي القائل بأن النشاط المركزي لجماعة اخوان الصفاء ، انتقل الى بغداد ، بعد ان اطمأن مؤسسوها الى ان هذه المدينة باتت صالحة لنشر مذهبهم وبث دعوتهم .

والغريب هنا ، ان اديب عباس ذهب الى ان هذه الجمعية تأسست في « مصر » مستدلاً بقول ابن تيمية الأنف الذكر « انما صنفت الرسائل بعد المائة الثالثة في دولة بني بويه قريباً من بناء القاهرة » ففهم من « قريباً » القرب المكاني لا الزماني^(٩٣) بينما سياق الكلام وورود كلمة « بناء » صريحان في ان القرب زماني ، ثم لو كان مركز هؤلاء الجماعة في مصر لكان على ابن تيمية ان يقول : « الدولة الاخشيدية » بدل « دولة بني بويه » حيث حكم الاخشيديون مصر من سنة ٣٢٣ الى ٣٥٨ هـ . اضافة الى ذلك فان ابن تيمية كان يصدد نفي الزعم القائل : ان الرسائل من تأليف أئمة الاسماعيلية ، حيث يرجع تاريخ تأليفها الى عهد متأخر عنهم .

كلمة اخوان الصفاء

هذه اللفظة وردت في اللغة العربية قديماً ، فمن العصر الجاهلي وردت شعراً حيث يقول أوس بن حجر :

لعمرك ما آسى طفيل بنفسه بني عامر اذ ثابت الخيل تدعي
وودع اخوان الصفاء بقرزل يمر كمريخ الوليد المفزع^(٩٤)
وكذلك وردت في قول ابي البراء بن ربيعي النعقي :

اولئك اخوان الصفاء رزقتهم وما الكف الا اصبع ثم اصبع^(٩٥)

كما وردت في نصوص غير جاهلية ، فمن الشعر ما أنشده الزيدي :

الا ان اخوان الصفاء قليل فهل الى ذاك القليل سبيل

ووردت نثراً في قول ابن المقفع في باب الحمامة المطوقة من كتاب « كلیلة

ودمنة» : « قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف : حدثني عن اخوان الصفاء كيف يبدأ تواصلهم ؟...»^(٩٦) وكذلك جاءت في دعاء للفارابي : « اللهم انقذني من عالم الشقاء والفناء ، واجعلني من اخوان الصفاء واصحاب الوفاء ، وسكان السماء ، مع الصديقين والشهداء »^(٩٧) .

وقد يكون من الجائز ان هذه الجماعة أخذت اسم اخوان الصفاء من قصة الحمامة المطوقة ، واطلقوه على انفسهم - كما يرى جولدتسيهر - اذ ان هذه القصة تدور حول ما اذا كانت الحيوانات قد صفت اخوتها وتبادلت المعونة فيما بينها... تستطيع الفكاك من شبك الصياد وغيرها من المخاطر^(٩٨) كما ان فيها الايثار ، إذ الحمامة تطلب الى الجرذ أن يقطع شبك صديقاتها قبل شبكتها ، وتقدم نجاتهم على نجاتها^(٩٩) .

هوامش الفصل الثاني - الباب الاول

(١) اخوان الصفاء الرسائل ١٦٥/٤ .

« العامل » هو المسؤول عن جمع الخراج وارساله الى بيت المال في عاصمة الدولة ، والانفاق على ماتطلبه الولاية من ضروب الاصلاح ، وكان هذا الموظف لا يقل منزلة عن الوالي او الامير (راجع حسن ابراهيم - تاريخ الاسلام ٢/٢٦٨) . « الدهاقين » جمع دهقان ، وهو حاكم الاقليم ورئيس الفلاحين ، ورئيس القرية ، وفي القرن الرابع الهجري صار الدهاقين بمنزلة الشيوخ والاشراف يستشارون عادة في مشاكل الري والاراضي الواقعة في مناطقهم (الدوري ، تاريخ العراق الاقتصادي ٥٩) . التناء جمع تائي ، والتائي هو المقيم في البلد وساكنه الأصلي وهو الدهقان ايضا .

(٢) خودابخش - الحضارة الاسلامية ١٦٦ .

« الاكاديمية الفرنسية » اسسها الكاردينال ريشيليو Richelieu كبير وزراء لويس الثالث عشر والحاكم الفعلي لفرنسا سنة ١٦٣٥ وعهد اليها بتأليف قاموس اللغة الفرنسية .

(٣) يروي اخوان الصفاء حديثا عن النبي (ص) انه قال لا يزال في هذه الامة اربعون رجلا من الصالحين على ملة ابراهيم الخليل عليه السلام ، وهم يمثلون الصفوة ، ومنهم اربعة يسمون الابدال . وكلام اخوان الصفاء في هذا الصدد يوحي بان هؤلاء الاربعة هم ضمن جماعتهم . وسنتكلم على ذلك بتفصيل في الفصل الثالث من هذا الباب .

- (٤) القفطي - اخبار العلماء باخبار الحكماء ٥٨ .
- (٥) في رحاب اخوان الصفاء ٤٢٥ وما بعدها ، وكذلك في رسالته « اخوان الصفاء » .
- (٦) Ivanow (W), Ismili tradition concerning the rise the Fatimias, pp.40, 250
- (٧) عارف تامر - حقيقة اخوان الصفاء ١٢ . « سلمية » مركز قضاء السلمية في محافظة « حماه » السورية - شرقي نهر العاصي ، وفي العهد البيزنطي كان اسمها « سلامياس » وقد دخلها الجيش الاسلامي سنة ٦٣٦ م .
- (٨) عارف تامر / حقيقة اخوان الصفاء ١٧ .
- (٩) نفس المرجع ١٨ .
- (١٠) نفس المرجع ١٩ .
- (١١) عارف تامر - مقدمة رسالة جامعة الجامعة ١١ وما بعدها .
- (١٢) عارف تامر - القرامطة ٨٥ .
- (١٣) الرسائل - الرسالة ١٢ - ١٢٧/١ .
- (١٤) الرسائل - الرسالة الخمسون ٢٦٢/٤ .
- (١٥) المصدر السابق ٢٦٢/٤ . لم تقف لهذا الحديث على اصل حتى ان الكتب التي تهتم بالاحاديث الموضوعة مثل اللكئ، المصنوعة ، وكشف الخفاء ، والمقاصد الحسنة لم تتناوله .
- (١٦) الغزالي - المنقذ من الضلال ١٢٤ .
- (١٧) الرسائل ٢٢٩/٤ - ٢٤١ .
- (١٨) الرسائل ١٤٥/١ .
- (١٩) الرسالة الاخيرة ٢٨٩/٤ .
- (٢٠) مصطفى غالب - في رحاب اخوان الصفاء ٤٢٤ .
- (٢١) برنارد لويس - اصول الاسماعيلية ٧٢ .
- (٢٢) ابو حيان التوحيدي - الامتاع والمؤانسة ١٨/٢ .
- (٢٣) احمد امين - ظهر الاسلام ٩٩/٢ .
- (٢٤) عبدالرحمن بدوي - المقدمة - الاشارات الالهية لابي حيان التوحيدي .
- (٢٥) اثبت عارف تامر هذه التواريخ في كتابه حقيقة اخوان الصفاء ، عندما ينقل عنهم .
- (٢٦) البيهقي - تتمه صوان الحكمه ٢١ .
- (٢٧) الخوارزمي - شرح سقط الزند لابي العلاء المعري ١٦٨١/٤ .
- (٢٨) الشهرزوري - نزهة الارواح لوحة ٢١٧ . ابن العبري - تاريخ مختصر الدول ٢٠٩ . القفطي - اخبار الحكماء ٥٨ .
- (٢٩) ابن تيمية - بغية المرتاد - ضمن الجزء الخامس من فتاواه ٥٩ .
- (٣٠) MacDonald, Moslim Theology, P 164.
- (٣١) الذهبي - ميزان الاعتدال في نقل الرجال ١٠٢/٢ ، ط مصطفى الباب الحلبي ١٩٦٢ مصر .
- (٣٢) ابن حجر العسقلاني - لسان الميزان ٥٠٦/٢ ، ط حيدر اباد - الهند ١٣٣٠ هـ .
- (٣٣) الخطيب البغدادي - تاريخ بغداد ٤٥٠-٤٥١ ، دار الكتاب العربي - بيروت .

- (٢٤) الذهبي - المغني من الغنفاء ٢٤٦/١ ، دار المعارف - حلب سوريا ١٩٧١ .
- (٢٥) ابو حيان التوحيدى - كتاب الادب والانشاء في الصداقة والصديق - ص ٥ ، المطبعة العامرة الشرقية - مصر ١٢٢٢ .
- (٢٦) بروكلمان - تاريخ الادب العربي ٢٠٧/٢ .
- (٢٧) الشهرزوري - نزهة الارواح ٢١٧ . البيهقي - تنمة صوان الحكمة ٢١ .
- (٢٨) الشهرستاني - الملل والنحل ٩٣/٣ .
- (٢٩) حاجي خليفة - كشف الظنون ٤٦/٢ .
- (٤٠) الخوارزمي - شرح سقط الزند لابي العلاء المعري ١٦٨١/٤ . الشهرزوري - نزهة الارواح ٢١٧ .
- (٤١) ابو حيان التوحيدى - الامتاع والمؤانسة ١١/٢ .
- (٤٢) احمد امين - العاشية - الامتاع والمؤانسة ٥/٢ ، ٤١ .
- (٤٣) كتاب تنمة صوان الحكمة للبيهقي - العاشية ٢١ .
- (٤٤) التوحيدى - الامتاع والمؤانسة ١٥٧/٢ .
- (٤٥) الرسائل (الرسالة التاسعة) ٣٠٨/١ .
- (٤٦) احمد امين - مقدمة تحقيق الامتاع والمؤانسة ٥/٢ . ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان الفرس في اغلب مناطق ايران ينطقون الالف واوا اذا وقعت قبل النون في آخر الكلمة ، مثل نان « الخبز » ينطقونها « نون » ، وباران (المطر) ينطقونها « بارون » فربما اختلط الامر على النساخ فثبتوا كلمة « مهرجان » كما تنطق لديهم مهرجان .
- (٤٧) الشهرزوري - نزهة الارواح ٢١٧ ، البيهقي - تنمة صوان الحكمة ١١ . حاجي خليفة - كشف الظنون ٤٦٠/٢ .
- (٤٨) ياقوت الحموى - معجم البلدان .
- (٤٩)
- (٥٠) ابن النديم الفهرست ٢٨٤ .
- (٥١) مقدمة كتاب الفهرست ٢٨٤ .
- (٥٢) البيهقي تنمة صوان الحكمة ٨٢ .
- (٥٣) حاجي خليفة - كشف الظنون ٣٦٩/٢ . الشهرزوري - نزهة الارواح ٢٩١ .
- (٥٤) MacDonald, Moslim theology, P.168 .
- (٥٥) عبد اللطيف العبد - الانسان عند اخوان الصفاء ١١ .
- (٥٦) محمد فريد وجدي - دائرة معارف القرن العشرين ١٠٦/١ . وبصورة عامة فان معلومات وجدي عن اخوان الصفاء مضطربة وغير دقيقة . هانز شيدر - روح الحضارة العربية ١١٣ . محمد فريد حجاب - الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا ص ٤٦ ، اعتمد الباحث في تكوين رأيه هذا حسبما جاء في رسالته ان الاستاذ المشرف على البحث المذكور عز الدين فوده مال الى هذا الرأي أثناء مناقشته معه ، فاقنع هو برأى استاذ .
- (٥٧) حجاب - الفلسفة السياسية عند اخوان الصفاء ٤٥ .
- (٥٨) عمر دسوقي - اخوان الصفاء .
- (٥٩) برنارد لويس - اصول الاسماعيلية ٤٩ .

- (٦٠) طه حسين - مقدمة لرسائل اخوان الصفاء ٦/١-٧ . هنري كوريان - تاريخ الفلسفة الاسلامية ٢١٠ . جولد تسيهر - مذاهب التفسير الاسلامي ٢٠٩ .
- (٦١) ديبور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ١١١ وفي دائرة المعارف الاسلامية - مادة اخوان الصفاء فيليب حتي - تاريخ العرب ١/٤٧١ .
- (٦٢) عمر سوقي - اخوان الصفاء ٦٨ .
- (٦٣) MacDonald, Moslim theology, P 167
- (٦٤) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٥٢٢/٣ .
- (٦٥) حسن ابراهيم - تاريخ الاسلام ١٩٢/٣ .
- (٦٦) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ٢٠٦/٣ .
- (٦٧) د . علي سامي النشار - نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ٢/٢٤٨ .
- (٦٨) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ٣٦١/٢ .
- (٦٩) الحاشية ٨ الفصل الاول من البحث .
- (٧٠) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ٣٦١/٢ .
- (٧١) البيهقي - تتمه صوان الحكمة ١٨ .
- (٧٢) الرسائل - الرسالة ٣١ - ١٦١/٣ .
- (٧٣) حموده غرابية - الاصحري ٧١-٧٢ .
- (٧٤) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٤٧/٤ .
- (٧٥) تطرقنا الى هذا الموضوع في الفصل السابق .
- (٧٦) الرسائل الرسالة ٤٥ - ٤٨/٤ وقد تنبه الى ذلك يوحنا قمبر في كتابه اخوان الصفاء .
- (٧٧) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ٣٦٠/٢ .
- (٧٨) ابن الاثير - الكامل ٨/١٩٢ .
- (٧٩) علي تقي منزوي - حاشية على كتاب فهرست الكتب والرسائل للمجدوع ١٥٧ ط جامعة طهران ١٩٦٦ .
- (٨٠) ابن تيمية - بغية المرتاد - فتاوى ابن تيمية ٥/٥٩ .
- (٨١) ابن تعريز بردي - النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة ٤/٣١ .
- (٨٢) ابن تيمية - المرجع السابق - نفس الصفحة .
- (٨٣) الخضري - تاريخ الامم الاسلامية (الدولة العباسية) ٢٨٩ .
- (٨٤) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣٢٣/١ .
- (٨٥) القفطي - اخبار العلماء ٥٨ .
- (٨٦) سنتكلم في الفصل التالي عن مراتب اخوان الصفاء .
- (٨٧) ديبور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ٢٨-٣٩ .
- (٨٨) الرسائل - الرسالة ٧ - ٢٦٥-٢٦٦/١ .
- (٨٩) التوحيد - الامتاع والمؤانسة ٢/١١ .
- (٩٠) عبد الرحمن بدوي - التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ٨٩ .
- (٩١) الخوارزمي - شرح سقط الزند ٤/١٦٨١ .

- (٩٢) طه حسين - تجديد ذكرى ابي العلاء ١٣٤-١٤١ .
- (٩٣) اديب عباس - مجلة الرسالة العدد ٣٤ لسنة ١٩٣٤ .
- (٩٤) د . غفراني خراساني - جماعة اخوان الصفاء واثروهم في تطوير القصة على لسان الحيوان - بحث مكتوب على الالة الكاتبة . نقلًا عن نقائض جرير والفرزدق ٢٨٦/١ طبعة ليدن .
- (٩٥) المرجع السابق نقلًا عن ديوان الحماسة لابي تمام ٣٥٧/١ .
- (٩٦) المرجع السابق .
- (٩٧) الفارابي - مبادئ الفلسفة القديمة . صفحہ ٥١٤ .
- (٩٨) دائره المعارف الاسلاميه - مادة «اخوان الصفاء» .
- (٩٩) د . محمد غلاب - اخوان الصفاء ٨ .

الفصل الثالث

نظام جماعة اخوان الصفاء

مراتب اخوان الصفاء

من خلال دراسة تنظيم هذه الجماعة نجد ان للعمر دوره في التسلسل الهرمي داخل تنظيمهم ، حيث ان عمر الانسان عبارة عن مراحل ، ولكل مرحلة متطلباتها وخصائصها وقابلياتها^(١) لذلك فقد حددوا لكل مرحلة ما يتفق وطبيعتها ، وعلى الأخ ان يبدأ بالمرحلة الاولى ، فاذا نجح فيرتقي الى الثانية ، وهكذا الى الأخيرة ، ومراتب جمعيتهم اربعة^(٢) :

المرتبة الاولى : وهي خاصة بالاعضاء المبتدئين الذين تتراوح اعمارهم بين السادسة عشر والثلاثين^(٣) ويسمونهم : «الاخوان الابرار الرحماء» ويمتاز هؤلاء بصفاء النفس ، والاستعداد الذهني والذكاء «وهي مرتبة ارباب ذوي الصنایع» وهي تمثل قاعدة التنظيم ، ويظهر ان الرسائل ألّفت لهؤلاء ، لأن الخطاب فيها موجّه دائما الى الأخ البار الرحيم^(٤) ففي هذه المرحلة يتلقى الاخ المبادئ العامة لجميع أفرع المعرفة المتداولة في عصره ، والتي تناولتها الرسائل^(٥) .

المرتبة الثانية : وهي خاصة بالاعضاء الذين اكملوا الثلاثين الى الأربعين ، ويسمونهم «الاخوان الأخيار الفضلاء» وهي مرتبة الرؤساء ذوي السياسات ، ويتلقون في هذه المرحلة الفلسفة ، ويتوسعون في دراستها ، كما

ان عليهم بجانب هذه الدراسة ، الاشراف المباشر على أصحاب المرتبة الأولى والمؤيدين لجماعة اخوان الصفاء .

المرتبة الثالثة : خاصة بالاعضاء الذين أتموا الأربعين الى الخمسين ، ويسمونهم : «الاخوان الفضلاء الكرام» وهؤلاء هم «أصحاب الأمر والنهي» يحلون المشاكل والخلافات التي تظهر بين الاخوان باللطف وحسن التصرف والادارة ، وهم «يعرفون الناموس معرفة مطابقة لدرجتهم» وتقع على كواهل هؤلاء ادارة الدعوة والتنظيم ، ومنهم يعيّن مسؤولو المناطق والفروع .

المرتبة الرابعة : خاصة بالأعضاء الذين أكملوا الخمسين من العمر ، وهم الذين «يشاهدون الحق عياناً» وهي مرتبة الحكماء ، وكل الاخوان مدعوون الى هذه المرتبة ، وهي اعلى المراتب في نظرهم ، ومن يصل اليها يكون من «الواصلين» حسب التعبير الصوفي^(٦) .

وأصحاب هذه المرتبة يشكلون القمة في هرم التنظيم ، وان توفر في واحد منهم جلّ خصال الأنبياء فهو يكون الرئيس بينهم ، وان لم يكن ، فهؤلاء بأجمعهم يحلون محل الرئيس ، اذ تتوفر فيهم مجتمعين تلك الخصال المطلوبة في الخلافة^(٧) وهذا يمكن ان يسمى بالقيادة الجماعية .

وقد اطلق ماكدونالد على تلك المراتب : طبقة المريدين أو الدارسين Learners ثم المعلمين Teachers ثم القادة او المرشدين Guides ثم المقربين من الله او الواصلين Supernatural^(٨) .

وقد تأثر اخوان الصفاء في تقسيمهم هذا - في رأينا - بنظرية أفلاطون في التربية والتعليم ، فقد جعل مراحل التعليم ثلاثة ،

المرحلة الأولى من الولادة الى سن العشرين ، حيث يدرس التلميذ في هذه المرحلة الدراسات الانسانية ، والتربية البدنية ، والموسيقى .

المرحلة الثانية تبدأ من العشرين الى الثلاثين ، وتخصص هذه الفترة لدراسة الرياضيات والعلوم .

المرحلة الثالثة تبدأ من الثلاثين الى الخمسين ، حيث تخصص خمس

سنوات منها لدراسة الفلسفة ، ثم تخصص السنوات الخمس عشرة الباقية للجانب التطبيقي ، للأعمال الادارية والقيادة الحربية ، وحينما ينجح أصحاب هذه المرحلة في حياتهم العملية ، خلال تلك السنوات الخمس عشرة كنجاحهم في الدراسات النظرية يرتقون الى :

المرحلة الاخيرة وهي مرتبة الحكام ، وهي رتبة خلاصة الخلاصة ، وقد زال في نفوسهم الطمع في هذا السن ، ومازالوا موفوري النشاط ، فيعيشون فلاسفة متوفرين على تأمل المعقولات الصرفة والخير المطلق^(٩) .

وهنا نجد الاخوان يتفقون مع افلاطون في ان المرحلة الاخيرة تبدأ بعد بلوغ الخمسين ، وهي مرتبة الحكماء والحكام .

واما هذه الاختلافات التي نلاحظها عند المقارنة التفصيلية فترجع الى حجم جمهورية افلاطون كمدينة او بلاد ، وجمعية اخوان الصفاء في حدودها التنظيمية المحدودة . وكذلك الخلاف في الفلسفة والغاية ، ففي الوقت الذي يهتم افلاطون بالجسد ، وينشئ الحكام او الفيلسوف نشأة عسكرية ، يهمل اخوان الصفاء امر الجسد الى حد ما ، ويرتّبون اعضاءهم تربية الزهاد والنسّاك ، كما استفاد الاخوان من الانتقادات الموجهة الى نظام جمهورية افلاطون فتفادوها في سياستهم التربوية .

وقد أسند اخوان الصفاء تقسيمهم السابق بدعائم إسلامية فهم يقولون :
إن المرحلة الاولى تبدأ « بورود القوة العاقلة المميّزة لمعاني المحسوسات على القوة الناطقة » ويكون هذا بعد خمس عشرة سنة من مولد الجسم ، والى ذلك اشار سبحانه وتعالى بقوله : « واذا بلغ الاطفال منكم الحلم » (سورة النور) .
والمرحلة الثانية تبدأ بورود « القوة الحكميّة على القوة العاقلة » ويكون ذلك بعد ثلاثين سنة من مولد الجسم ، وإليه أشارت الآية : « ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعلماً » (٢٢ يوسف) .

والمرحلة الثالثة تبدأ بورود القوة الناموسية على النفس بعد مولد الجسم بأربعين سنة والى ذلك أشار القرآن : « حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً
ترضاه» (١٥ الاحقاف) .

والمرحلة الرابعة تبدأ بورود القوة الملكية بعد خمسين سنة من مولد
الجسم ، والى ذلك اشار بقوله تعالى : « يا ايها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » (٢٧-٢٨ الفجر) (١٠) .

ثم ان اخوان الصفاء يردّدون حديثاً مروياً عن النبي (ص) انه قال : « لا يزال
في هذه الأمة اربعون رجلاً من الصالحين على ملّة ابراهيم الخليل » .

وبناء على هذا الحديث فإن الاخوان يقولون : ان بين هؤلاء الأربعين أربعة
يسمون «الأبدال» لأنهم بدّلوا خلقاً بعد خلق ، وصفوا تصفية بعد تصفية ،
وهؤلاء الأربعون منتقون من جملة أربعمئة من الزاهدين العارفين المحققين ،
وهؤلاء الأربعمئة منتقون من أربعة آلاف من المؤمنين التائبين المخلصين ، وكلما
مضى شخص من الأربعة حلّ محله شخص من الأربعين ، واذا مضى شخص من
الأربعين قام في رتبته شخص من الأربعمئة ، واذا مضى واحد من الأربعمئة يقوم
مقامه واحد من أربعة الآلاف ، وكلما مضى شخص من أربعة الآلاف ارتقى مكانه ،
بدلاً منه ، واحد من المؤمنين التائبين المخلصين (١١) .

وفي هذا الترتيب والتدرج استثناس للقول بأن هذه مراتب اخوان الصفاء
التي مر ذكرها آنفاً ، وكان ذلك سُلّم الترقية في التنظيم ، وربما كان هذا هو
عددهم الحقيقي او على الاقل كان طموحهم تنظيم هذا العدد في جمعيتهم .

الدعوة

كان اخوان الصفاء حريصين على نشر دعوتهم بين الشباب دون الشيوخ
لقناعتهم ان نفوس الشباب مثل ورق ابيض نقي لم يكتب عليه شيء ، فتستقر
الدعوة في نفوسهم وتتمكن « ... فينبغي لك ايها الأخ ان لاتشغل بإصلاح
المشايع الهرمة الذين اعتقدوا من الصبا آراء فاسدة ، وعادات رديئة ، وأخلاقاً
وحشية ، فإنهم يتبعونك ثم لا ينصلحون ، وان صلحوا قليلاً فلا يفلحون ، ولكن

عليك بالشباب السالمي الصدور ، الراغبين في الآداب ، المبتدئين بالنظر في العلوم » اذ يكون بذلك خلق جيل لا يعرف الهوى والجدل ، غير متعصب على المذهب ، ويستدل الاخوان لوجهة نظرهم هذه ، بان الله تعالى « ما بعث نبيا الا وهو شاب ، ولا اعطى لعبد حكمة الا وهو شاب ، كما ذكرهم ومدحهم فقال عز اسمع : انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى . وقال تعالى : انا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم . وقال أيضاً عز وجل : وقال موسى لفته . وان كل نبي بعثه الله كان اول من كذبه مشايخ قومه المتعاطون الفلسفة والنظر والجدل ، كما وصفهم تعالى فقال : ولما ضرب ابن مريم مثلاً اذا قومك منه يصدون . وقالوا آللهتنا خير أم هو ما ضربوه لك الا جدلاً بل هم قوم خصمون » (١٢) .

وكان الاخوان يعملون لضم اعضاء جدد الى صفوف الجماعة ، وتنظيمهم وإعدادهم الإعداد المطلوب من مختلف الطبقات ، هذا الى جانب محاولة كسب المؤيدين المتعاطفين مع الجمعية وأهدافها .

ويبدو انهم حققوا في هذا المضمار النجاح « ان لنا اخوانا واصدقاء من كرام الناس وفضلائهم متفرقين في البلاد ، فمنهم طائفة من اولاد الملوك والأمراء والوزراء والعَمال والكتّاب ، ومنهم طائفة من أولاد العلماء والأدباء والفقهاء وحملة الدين ، ومنهم طائفة من أولاد الصنائع والمتصرفين وامناء الناس ، وقد ندبنا لكل طائفة احد اخواننا ممن ارتضيناه في بصيرته ومعارفه ، لينوب عنا في خدمتهم بالقاء النصيحة اليهم بالرفق والرحمة والشفقة عليهم » (١٣) .

وعلى الاخ المسؤول عن التنظيم ان يتفرّس في الشخص ويتبع اخباره ، ويراقبه بدقة ، فاذا توسم فيه الاستعداد للانضمام ، والاستفادة منه كعضو أو كمؤيد عليه ان يكتب تقريراً حول ذلك ويرفعه الى الجهة التي يتبعها تنظيمياً ، لتقرر وتبت في الامر « فاذا عرفت منهم أحداً ، وانست منه رشداً ، عرّفنا حاله وما هو بسبيله من امر دنياه وطلب معاشه ، وتصرفه في حالاته ، لكي نعرف ذلك ونعاونه على ما يليق به المعاونة » وهذه المعاونة تكون من وراء الشخص ، ودون ان يعرف مصدرها في أول الامر « فان كان ممن يخدم السلطان ويتصرف في

أعمالهم ، أوصينا اخواننا ممن يكون بحضرة السلاطين والملوك بالنيابة عنه والنصيحة له وحسن الرأي فيه لدى الملوك والسلاطين والوزراء ، وان كان من ابناء التناء والدهاقين والاشراف وارباب الضياع ، اوصينا اخواننا ممن يتولى عمل السلطان بصيائته وحسن معاونته في ملته وكف الأذية عنه ، وقبض ايدي الظالمين عن البسط اليه ، وان كان من أصحاب النعم وأرباب الأموال عاوناه بحسب ذلك ، وان كان من الفقراء المحتاجين واسيناه مما آتانا الله من فضله ، وان كان يرغب العلم والحكمة والادب وأمر الدين وطلب الآخرة علّمناه ما علمنا الله عز وجل ، وألقينا إليه من حكمتنا ، وأطلعناه على أسرارنا بحسب ما يحتمل عقله ، وتوسع له نفسه ، وتتوق اليه همته ، ان شاء الله عز وجل» (١٤) .

وبعد ذلك يأتي دور الاتصال المباشر ومفاتيح الشخص ، وقد فهمنا من النص السابق ان لكل طائفة او طبقة «داعية» او «منظم» أعداء إعداداً خاصاً لهذا الامر ، فان كان الشخص المراد ضمه الى الجماعة من الولاة وكبار موظفي البلاط ، فعلى الداعي ان يفتحه في الامر بعد ان يتفرغ ذلك الشخص من اعماله اليومية ، وان يكون في حالة نفسية مرضية ، وان تكون المفاتيح في خلوة و«اقرأ عليه منا التحية والسلام ، وبشره بما يسره من نصيحة الاخوان ، وعرفه شدة شوقنا الى إخوانه ومودته وولايته ، والله يوفقه وإيانا للسداد ويهديه وإيانا للرشاد... ثم اقرأ عليه هذه الخطبة وعرفه معانيها ، وفهمه مغزاها ومقصدها ، ثم عرفنا ما يكون منه الجواب» (١٥) .

واما الخطبة فهي وان كانت طويلة الا اننا وجدنا من الافضل ذكرها كاملة ، حيث نستطيع من خلالها ان نأخذ فكرة عن تفسيرهم وتحليلهم لسير التاريخ ، «اعلموا ايها الاخوان ان كل دولة لها وقت منه تبتدئ ، ولها غاية اليها ترتقي ، وحدّ إليه تنتهي ، واذا بلغت الى أقصى غاياتها ومنتهى نهاياتها ، أخذت في الانحطاط والنقصان ، وبدأ في اهلها الشؤم والخذلان ، واستأنف في الأخرى القوة والنشاط والظهور والانبساط ، وجعل كل يوم يقوى هذا ويضعف ذلك ، وينقص الى ان يضمحل الأول المتقدم ، ويتمكن الحادث المتأخر ، والمثال في

ذلك مجاري احكام الزمان ، وذلك ان الزمان كله ، نصفه نهار مضى ، ونصفه ليل مظلم ، وأيضا نصفه صيف حار ، ونصفه شتاء بارد ، وهما يتداولان في مجيئهما وذهابهما ، كلما ذهب هذا ، رجع هذا ، وتارة يزيد هذا وينقص هذا ، وكلما نقص ذلك في احدهما زاد في الآخر ، حتى اذا تناهيا الى غايتيهما ابتدأ النقص في الذي تنهى في الزيادة ، وابتدأت الزيادة في الذي تنهى في النقصان ، فلا يزالان هكذا ، وهذا دأبهما الى ان يتساويا في مقداريهما ، ثم يتجاوزان على حالتيهما الى ان يتناهيا الى غايتيهما من الزيادة والنقصان ، وكلما تنهى احدهما في الزيادة ، ظهرت قوته وكثرت افعاله في العالم وخفيت قوة ضده ، وقلّت افعاله .

فهكذا حكم اهل الزمان في دولة الخير ودولة الشر ، فتارة تكون القوة والدولة وظهور الافعال في العالم لاهل الخير ، وتارة تكون القوة وظهور الافعال لاهل الشر ، كما ذكر الله جل ثناؤه : « وتلك الأيام نداولها بين الناس » الآية . وقد ترون ايها الاخوان ، ايدكم الله وإيانا بروح منه انه قد تناهت قوة اهل الشر ، وكثرت افعالهم في العالم في هذا الزمان ، وليس بعد التناهي في الزيادة الا الانحطاط والنقصان .

واعلم ان الملك والدولة ينتقلان في كل دهر وزمان ، ودور وقران ، من أمة الى امة ، ومن اهل بيت الى اهل بيت ، ومن بلد الى بلد .

واعلموا ان دولة اهل الخير يبدأ أولها من أقوام خيار فضلاء ، يجتمعون في بلد ويتفقون على رأي واحد ، ودين واحد ، ومذهب واحد ، ويعقدون بينهم عهدا وميثاقا بأنهم يتناصرون ولا يتخاذلون ، ويتعاونون ولا يتقاعدون عن نصره بعضهم بعضا ، ويكونون كرجل واحد في جميع امورهم ، وكنفس واحدة في جميع تدابيرهم ، وفيما يقصدون من نصره الدين وطلب الآخرة ، لا يعتقدون سوى رحمة الله ورضوانه عوضا .

فابشروا ايها الاخوان بما اخبرناكم ، وثقوا بالله في نصرته لكم ، اذا بذلتم مجهودكم كما وعد الله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا » « ولينصرن الله من ينصره » « الا ان حزب الله هم الغالبون » (١٦) .

وفي قراءة هذه الخطبة على من يُدعى للانضمام لجماعة اخوان الصفاء...
إغراء له بالتعاون معهم لتحقيق دولة الخير ، التي يطمحون اليها ، وإفساح لأمل
عريض في تبديل هذه الاحوال التي يقاسون منها الى حال افضل ، تمشيا مع سنّة
الكون القاضية بالتغيير الدائم .

وبعد الخطبة يستمر الداعي في الكلام لمزيد التأثير على ذلك الشخص ، اذ
قد يظن ان السلطان الذي ارتبط به ، ويعمل له ، يدوم عزه وجاهه ، لذلك لا بد
من التركيز على هذه النقطة : « اخبرنا ايها الاخ عن صاحبك هذا الذي انت متعلق
بخدمته ، ومجتهد في طاعته ، ومعتصم بعزة سلطانه ، هل تعلم انه كان في هذا
الامر الذي هو فيه الآن غيره قبله ، فزال عنه عزه وسلطانه وتفرقت عنه جموعه
واعوانه ؟ وهل تعلم ان هذا الامر الذي هو فيه باق عليه او لا بد ان يزول عنه يوما ،
ويصير الى غيره ، كما صار اليه بعد الذي كان قبله ؟ او هل تعلم ان من يجيء
بعده ويصير مكانه كيف يكون حاله معه ؟ وقد علمت ان هذه الدنيا امورها دول
ونوب ، تدور بين اهلها واحدا بعد آخر » (١٧) .

واذا استجاب الرجل لدعوة الاخوان ، ووافق على الدخول في صفوف هذه
الجماعة ، وتعهد بالمطلوب ، يحضر المجلس ويقرأ الخطبة السابقة (١٨) .

يخاطب اخوان الصفاء كل طائفة بما تقبله قلوبهم ، وتحتمله عقولهم ،
وتتسع له نفوسهم (١٩) فاذا كان المدعو ملكا او سلطانا فلا بد ان يأخذوه من حيث
يسهل أخذه ، فالملك او السلطان يحب ان تتسع رقعة مملكته ، ويضم اليها بلادا
اخرى ، فاذا وجد في دعوة ما يتفق ورغبته ، بل ما يحقق له طموحه ، تعاون مع
اصحابها ، وهم يبشرونه بأن آماله تتحقق ، وسيتم على يديه نصره الدين وفتح
البلاد ، ويلقون في روعه انهم عرفوا ذلك عن طريق علومهم ومعارفهم ، فان وقع
الكلام منه مكانه في القبول ، فهذا ما يريدونه ، وان طلب العلامة على ذلك ،
فعندهم دلائل وعلامات وشواهد يعلمها من ينظر الى تلك العلوم مثلهم ، وان اراد
التأكد فليبحث اليهم من يثق به ممن يشاكلهم في العلوم والمعارف ، لتتضح له
حقيقة الامر (٢٠) ولا شك انهم يقصدون بتلك العلوم والمعارف ، التنجيم .

وهذا الاسلوب في الدعوة - كما يظهر - قائم على الإقناع والاقتناع ، ولكن حينما يصبحون قوة ستتغير الطريقة ، فيرغمون الناس على اعتناق آرائهم ، ويدافع الاخوان عن رأيهم وموقفهم هذا ، بأن مثلهم كممثل الحكيم الذي دخل مدينة سكانها مصابون بمرض خفي خطير ، فإن اخبرهم بالخطر المحدق بهم لا يستمعون اليه ، ولا يصدقونه فاحتال عليهم في ذلك ، فطلب من بينهم رجلاً فاعطاه الدواء فوجد الرجل في بدنه خفة وفي جسمه صحة ، وفي نفسه قوة ، فشكره ، وهمّ ان يمنحه مكافأة ، فقال له : مكافأتي ان تعينني على مداواة شخص آخر ، ثم تفرقوا في المدينة يداون الناس واحداً بعد الآخر في السر ، ولما كثر انصارهم ظهروا للناس وكاشفهم بالمعالجة ، واجبروهم على المداواة حتى شفي اهل المدينة كلهم (٢١) .

ويدافع الاخوان عن طريقته هذه - استخدام الاسلوب الاقناعي في اول الامر ، ثم استخدام القوة في بث الدعوة في المراحل الاخيرة - بأنها أقرتها الانبياء ، فكانوا في بدء دعوتهم يذكرون الناس ما قد نسوه من أمر الآخرة والمعاد ، وتنبيههم من نوم الجهالة ، فالنبي (ص) في اول مبعثه ابتداً أولاً بزوجه خديجة ، ثم بابن عمه ، ثم بصديقه ابي بكر ، وهكذا الى ان التأموا أربعين رجلاً بإسلام عمر ، وهنا اظهر الدعوة (٢٢) .

الخلايا

يبدو ان اخوان الصفاء كانوا يأخذون بنظام الخلايا المعروف لدى الأحزاب المعاصرة ، حيث تلتقي أعضاء كل خلية بصورة دورية باشراف مسؤول الخلية ويتداولون الاوضاع العامة ، ويدرسون التوجيهات الصادرة ، والرسائل والتوضيحات الواردة اليهم من الجهة الأعلى رتبة من الخلية .

وسنحاول هنا أن نأخذ فكرة عن خلاياهم :

الاجتماع الدوري هو دليل الالتزام التنظيمي ، فالأخوان أينما كانوا لابد ان يقوموا بهذا الواجب « ينبغي لأخواننا ايدهم الله حيث كانوا في البلاد ان يكون

لهم مجلس يجتمعون فيه في اوقات معلومة ، لا يداخلهم فيه غيرهم ، يتذاكرون فيه علومهم ، ويتحاورون فيه اسرارهم»^(٢٣) فواجبات كل خلية :

أ - ان تجتمع كل اثني عشر يوماً مرة .

ب - ان يكون الاجتماع في مكان يأمنون فيه على انفسهم ، بعيدا عن أعين الرقابة .

ج - ان يتطهروا ويتنظفوا ، ويكونوا في كامل اناقتهم للاجتماع .

د - الحضور ضروري ، ولا يتغيب العضو الا لعذر قهري .

ومسؤول الخلية هو الذي يرأس الاجتماع ويديره ، ويشرح ما يستفسر عنه منه . «ان الذي علينا ان نوصيك به ، ونلقيه اليك ، ونبلغك اياه ، ونعتمد فيه عليك من مراعاة اخوانك ومن قبلك ، ومن اصحابك ومن استجاب اليك ويستجيب ان شاء الله ان تجعل لك مجلسا تجمع فيهم جماعاتهم كل اثني عشر يوماً واحدا ، يجتمعون فيه حيثما اتفق لهم من مواضعهم وامكنتهم ، بحيث يأمنون فيه على انفسهم ، ويكون اجتماعهم على تقوى من الله عز وجل ، وصيخة ومراقبة ، ويتطهرون قبل حضورهم ، ويتنظفون ، يأخذون زينتهم بأحسن ما يقدرون عليه ، فاذا اجتمعوا بحيث تراههم وتعاينهم ، ولا تفقد احدا منهم الا لعذر يمنعه من القدوم والوصول إليك ، فابرز لهم واخرج عليهم في زيك وحالك وجميل هيئتك»^(٢٤) .

وعلى مسؤول الخلية ان يتلو عليهم في هذه الاجتماعات هذه الرسائل «من اولها الى آخرها رسالة رسالة ، ومقالة مقالة» ويبينها لهم ويشرحها ، وان يهتم بتقوية العلاقة فيما بين الاعضاء^(٢٥) .

ثم على مسؤول الخلية ان يبدأ باختبار قاس لهؤلاء الأعضاء ، حتى يستخلص منهم دعاة ، فاذا نجحوا في الاختبار ، ونفذوا المهمة التي أوكلها اليهم يطلعهم على اسرار الجماعة ، ويوزعهم في المنطقة التي أسند إليه الاشراف عليها تنظيمياً ويرتبطون به «فاذا انت استخلصت منهم طائفة ، ورضيت سعيهم بعد ايقاعك المحنة بهم في امور دنياهم ومواضع المحبوبات منهم فعلها في

المطلوبات ، فأمرتهم ببعد الاقارب المحبوبين ، وصلة الاباعد في الله ، وامتلوا ، ونفقة الاموال في سبيله فانفقوا ، والجهد بالانفس فبدلوا ، والسعي فيما يرضي الله فسعوا ، والخروج من الاوطان في الله فخرجوا ، وقارقوا البلاد والاطان... فعند ذلك اذا صبروا على هذه المحن فاهداهم بعلمك ، واتل عليهم حكمتك... واقرأ عليهم الكتب المصونة ، والاسرار المخزونة ، والعلوم المكنونة... فعرفهم جميع ذلك ، وعلى معاني الاخبار والروايات والامثال والاشارات والعلامات ، فاذا قبلوا ذلك عنك ، ورأيتهم مصورا فيهم مستقرا عندهم... فاجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهم يأتينك سعيًا» (٢٦) .

وهناك تعليمات خاصة للداعي او رئيس الخلية تنظم تصرفاته ، ومدى علاقته بالاعضاء الذين يعملون معه ، واساس هذه التعليمات ، هو ان يعرف كل شئ عن كل واحد منهم ، ولا يعرف هؤلاء عنه شيئا ، اذ هو حامل الاسرار «واحرص ان تباعد بين معرفتهم بك وبينهم ، لئلا يطلعوا عليك كما اطلعت عليهم فيأتوك من حيث أمنت ، لانه ليس كل من يصاحبك يحق لك ان تثق به وتطمئن إليه» (٢٧) .

ومن بين التعليمات الواجب اتباعها على الداعي ، ما يتعلق باهتماماته النفسية والجسدية والمعيشية :

عليه ان يسكن في بيت متواضع ، غير مجلب للانظار ، ليأمن اللصوص ومصادرة الحكومة وحسد الاخوان ، وان يكون على حذر دوما ، وان تكون الدار مشيدة في موضع غير مزدحم حتى « يقل جارك ويبعد على الناس مزارك » .
« وليكن غذاؤك من الموجود غير الممتنع عليك صنفين ، ثالثهما الماء ما ينزل من السماء او ما ينبع من الارض ما تيسر لك ، فانك مادمت على ذلك من قلة الاكل وترك الشبع ، وتعتمد الجوع في الاوقات التي يصلح فيها استعماله ، كانت طبائعك على حالها لايزيد فيها ما يحتاج ان تنقص ، ولا تنقص منها ما تحتاج ان تزيد » فانك « ان لم تحمل على جسمك من المأكل والمشرب والباءة والحركة الا معتدلاً لازمتك العافية وعدمت الأسقام » .

كما لابد ان تكون « اخلاقك رصينة ، وعاداتك جميلة ، وافعالك مستقيمة ،
تؤدي الأمانة الى اهلها كائناً من كان ، من ولي وعدو ، تأخذ نفسك بحفظها ،
وترعى حق من استرعاك حقها ، وتحسن مجاورة جارك ، وتصفي مودة صديقك ،
وتخلص المحبة لمحبيك ، مع قلة الطمع ، وازالة الفزع في مستعجل زائل ، وحادث
نازل ، وتريد للغير ما تريد لنفسك» (٢٨) .

الشفرة

امعانا في سرية العمل التنظيمي وضع اخوان الصفاء - على ماورد في الرسالة
الجامعة - كتابة خاصة للغة خاصة بهم ، تتم بها المراسلات الدائرة بين الدعاة
ومركزهم الرئيسي فيقولون : « ورأينا ان نكتب ما نريد... بحروف ركبناها
وبكلمات نظمناها » وبذلك يكون لهم « لغة فيما بينهم لا يشاركون فيها سواهم » .
واثبتوا شكل حروف هذه اللغة في الرسالة الجامعة (٢٩) وهي تختلف عن
الحروف العربية في الشكل ، وأما الأبجدية فهي هي ، وبالنسبة لكلمات تلك اللغة
ومفرداتها فلا نعرف عنها شيئا ، اذ لم يدونوها في كتبهم المتداولة ، ولكن يبدو
- حسب الظاهر - ان مفردات لغتهم هي المفردات العربية نفسها الا انهم
استخدموها في معان اخرى غير تلك التي وضعت لها ، او نقول بعبارة اخرى : ان
قصدهم بلغتهم الخاصة هو ما يعرف اليوم بـ « الشفرة » ونجد لدى الاسماعيلية
استخدام الشفرة ايضا ، فهل أخذوها من اخوان الصفاء او أن كليهما أخذها من
مصدر سابق ؟ لا نستطيع البت في ذلك .

فالحج عند الاسماعيلية هو القصد الى صحبة السادة الأئمة من أهل البيت ،
و« الإحرام » هو الخروج من مذهب الاضداد ، و« الفحشاء » ذكر المحامد للطفاة
المتمردين ، و« البغي » تقديم المفضول على الفاضل (٣٠) .

الا ان اخوان الصفاء كثيرا ما يقولون « وفقك الله ايها الاخ البار الرحيم
وجميع اخواننا لفهم هذه الاشارات والرموز » (٣١) ولكن يبدو من سياق الكلام
والمقام ان قصدهم من ذلك فهم تلك الامور الدقيقة الواردة في تلك الرسالة .

من خلال ما سبق نرى ان اخوان الصفاء يحتاطون لكل شيء ، حتى لا يفشي لهم سر ، ويكونوا في مأمن .

ولكن ماذا يكون موقفهم اذا ما خرج عليهم عضو من جماعتهم ؟
هنا يجب على مسؤول الخلية ان يتصل به ، ويحاول التأثير عليه للعودة الى الصف « وقل له قولا لينا وعظه عظة المؤنس له ، فإن تاب وأناب فهو على ما تريده منه » (٢٢) وان أبى « فعقوبته في ذلك ان نخرج من صداقته ، وتبرأ من ولايته ، ولا نستعين به في امورنا ، ولا نعاشره في معاملتنا ، ولا نكلمه في علومنا ، ونطوي دونه اسرارنا ، ونوصي بمجانبته اخواننا » (٢٣) .

ويفهم من هذا انهم يكتفون بالعقوبة الادبية ، وهي قرار الفصل ، ولم نجد من بين نصوصهم ما يشير الى فرض عقوبة مادية عليه ، فلا يلتجئون الى العنف ، اذ ان استخدام العنف ضد شخص مطلع على بعض الاسرار ، لأنه خرج من التنظيم دون النظر الى سبب خروجه وابتعاده ، قد يؤدي الى ان يفشي ذلك الشخص كل ما لديه من معلومات عن التنظيم كدفاع عن نفسه ، وحينذاك تطلع السلطة على جميع أسرار الجمعية ، وأما إذا تحدثوا إليه باللين ، ومحاولة حل مشكلته ، والاستماع الى وجهة نظره ، فان لم يرجع الى صفوف التنظيم ، فسيتبقى صديقا له يحتفظ بما أوتمن عليه ويحافظ على مصالح التنظيم ، لانه لم يجد منه ما يستفزه ويهدده « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » (٢٤) .

وختاما نقول ، هل كان لاخوان الصفاء هذا التنظيم الواسع القائم على هذه الاسس وكان له نشاطه الفعلي ، او انهم يطرحون مجرد تصور لما يلزم ان يكون عليه التنظيم المنشود ؟

هذا سؤال من الصعب الاجابة عليه ، لاننا لم نسمع عن تهمة موجهة الى احد بالانتماء الى هذه الجمعية ، او محاكمة اجريت لأحد اعضائها ، ومن الممكن من ناحية اخرى ان يكون تنظيمهم قائما بشكل لم تستطع عيون السلطة من اختراقه والتسلل اليه ، وكان اعضاؤه منضبطين حذرين ، لم يتناثر من احاديثهم ، ولم يظهر من تصرفاتهم ما يثير الشبهة والشكوك... ربما..

هوامش الفصل الثالث - الباب الاول

- (١) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٩٥/٤ .
- (٢) الرسائل - الرسالة ٤٥ - ٥٧/٤ - ٥٨ - ١٧٣/٤ - ١٧٤ .
- (٣) كل الذين كتبوا عن مراتب اخوان الصفاء ، نخدمهم يحددون المرحلة الاولى به ١٥ - ٣٠ سنة ، بينما تبدأ المرحلة الاولى في رأي الاخوان بمد اكمال ١٥ والى ٣٠ سنة .
- (٤) عمر دسوقي - اخوان الصفاء ٧٤ .
- (٥) الرسائل - الرسالة الاخيرة ٣٩٤/٤ .
- (٦) ذهب عمر الدسوقي في كتابه اخوان الصفاء ص ٧٦ عند حديثه عن مراتب اخوان الصفاء ، ان من يصل الى المرتبة الرابعة يكون فوق الطبيعة والناموس ، وملاحظتنا على ذلك ان الاخوان لم يقولوا بذلك في رسائلهم كما لم يرد في الرسالة الجامعة ما يؤهم ذلك .
- (٧) الرسائل - الرسالة ٤٧ - ١٢٥/٤ .
- (٨) MacDonald, Moslim theology, P.168.
- (٩) فؤاد زكريا - دراسة لجمهورية افلاطون ١٢٩ - ١٣٠ . يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ١٢٨ - ١٣٠ .
- (١٠) الرسائل - الرسالة ٤٥ - ٥٧/٤ - ٥٨ - ١٧٣/٤ - ١٧٤ .
- (١١) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣٧٦ - ٣٧٧ ، هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير ، كما رواه في معجمه الاوسط كالآتي : « عن انس ان النبي (ص) قال لا تخطو الارض من اربعين رجلا مثل خليل الرحمن لبهم يستقون وبهم يتصرفون ، ما مات منهم احد الا ابدل الله مكانه آخر » .
- قال الحافظ ابو الحسن الهيثمي في الزوائد : « استاذ حسن ، (العاوي للفتاوي ١٢٣/٢ - ١٢٦ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - الطبعة الثالثة ١٩٥٩ - مطبعة السعادة - مصر) .
- (١٢) الرسائل - الرسالة ٤٥ - ٥١/٤ - ٥٢ .
- * العمال = الولاة . الكتاب = كبار موظفي البلاط .
- (١٣) الرسائل ٤٨ - ١٩٥/٤ .
- (١٤) الرسائل ٤٥ - ٤٣/٤ - ٤٤ - ١٦٦/٤ .
- (١٥) الرسائل ٤٨ - ١٨٨/٤ - ١٨٩ .
- (١٦) الرسائل ٤٨ - ١٨٦/٤ - ١٨٨ .
- (١٧) الرسائل ٤٨ - ١٩٨/٤ .
- (١٨) الرسائل ٤٨ - ١٨٦/٤ .
- (١٩) الرسائل ٤٨ - ١٤٥/٤ .
- (٢٠) الرسائل ٤٨ - ١٩٠/٤ - ١٩١ .
- (٢١) الرسائل ٤٤ - ١٤/٤ - ١٥ .

- (٢٢) الرسالة ٤٤ - ١٦/٤ .
- (٢٣) الرسالة ٤٥ - ٤١/٤ .
- (٢٤) الرسالة الجامعة ٢/٣٩٥-٣٩٦ .
- (٢٥) نفس المصدر ٢/٣٩٧-٣٩٨ .
- (٢٦) نفس المصدر ٢/٣٩٨-٣٩٩ .
- (٢٧) الرسائل - الرسالة ٥٠ - ٤٦٠/٤ .
- (٢٨) الرسالة ٥٠ - ٤/٢٥٤-٢٥٨ .
- (٢٩) الرسالة الجامعة ١/٧٢٥-٥٢٧ .
- (٣٠) الداعي شمس الدين بن احمد يعقوب الطيبي - رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور ٩١-٩٥
- (٣١) الرسائل - الرسالة ٤٤ - ١٩/٤ .
- (٣٢) الرسالة الجامعة ٢/٤٠١ .
- (٣٣) الرسائل - الرسالة ٤٧ - ٤/١٢٧-١٢٨ .
- (٣٤) الرسالة الجامعة ٢/٤٠٢ .

رسائل اخوان الصفاء

الرسائل

رسائل اخوان الصفاء موسوعة ضخمة اشتملت على اغلب فنون الثقافة المعروفة في عصرهم ، وتشتمل على اثنين وخمسين رسالة « في فنون العلم و غرائب الحكم و طرائف الآداب ، وحقائق المعاني عن كلام الخلاء الصوفية... وهي مقسومة على أربعة اقسام ، فمنها رياضية تعليمية ، ومنها جسمانية طبيعية ، ومنها نفسانية عقلية ، ومنها ناموسية إلهية»^(١) فهنا نجد ان تبويب الرسائل جاء وفق تقسيمهم الفلسفة ، الرياضيات ، الطبيعيات ، الإلهيات ، اذ النفسانية العقلية والناموسية (الشرعية) الإلهية تندرجان تحت الإلهيات كما سيأتي في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا البحث .

واذا أردنا التعرف اكثر على مواضيع الرسائل فان « فهرست » رسائل اخوان الصفاء الذي يبدأ به الكتاب يدلنا على ذلك حيث قسم الرسائل على أربعة مجموعات ،

المجموعة الأولى ، وهي الرسائل الرياضية التعليمية ، وعددها أربع عشرة رسالة ،

١- « في العدد وماهيته ، وكميته ، وكيفيته » .

٢- « في الهندسة وبيان ماهيتها ، وكمية انواعها ، وكيفية موضوعاتها » .

- ٢- « في النجوم ، شبه المدخل في تعريف تركيب الأفلاك ، وصفة البروج ، وسير الكواكب ومعرفة تأثيراتها في هذا العالم » .
- ٤- « في الموسيقى ، وهو المدخل الى صناعة التأليف ، والبيان بأن النغم والالحن الموزونة لها تأثيرات في نفوس المستمعين لها » .
- ٥- « في الجغرافيا ، يعني صورة الأرض ، والأقاليم ، والبيان بأن الأرض كروية الشكل وانها حية تشبه بجملتها صورة حيوان تام » .
- ٦- « في النسب العددية ، والهندسية ، والتأليفية ، وكمية أنواعها ، وكيفية تركيبها » .
- ٧- « في الصنایع العلمية النظرية ، وكمية اقسامها وكيفية مراتبها وايضاح طرائقها ومذاهبها » .
- ٨- في الصنایع العملية والمهنية وتعدد اجناس الصنایع العلمية والحرف » .
- ٩- في بيان اختلاف الاخلاق ، واسباب اختلافها ، وانواع عللها ، ونكت من آداب الانبياء وسننهم ، وزيد من اخلاق الحكماء وسيرهم .
- ١٠- « في إيساغوجي ، وهي الالفاظ الستة التي تستعملها الفلاسفة في المنطق وفي أقاويلهم... وحججهم وبراهينهم » .
- ١١- « في قاطيغورياس ، وهو البيان عن المعقولات الكليات ، وهي الالفاظ العشرة التي كل واحد منها جنس من الموجودات كلها » .
- ١٢- « في باريमानياس ، وهي الكلام في العبارات واداء المعاني على حقها والابانة عنها » .
- ١٣- « في انالوطيقا الاولى ، وهي القياس ، والغرض منها هو بيان كمية القياس الذي يستعمله الحكماء والمتكلمون » .
- ١٤- « في انالوطيقا الثانية وهي البرهان » .

المجموعة الثانية : وهي الطبيعيات ، وعددها سبع عشرة رسالة ،
 ١- « في الهيولى والصورة ، وما الزمان ؟ والمكان ؟ والحركة ؟... وتلقب هذه

- الرسالة بسمع الكيان ويسمى السماع الطبيعي » .
- ٢- « في السماء والعالم ، وبيان كيفية طباق السموات وكيفية تركيب الافلاك... والغرض منها هو البيان عن كيفية تحريك الافلاك وتسييرات الكواكب... » .
- ٣- « في الكون والفساد ، والغرض منها هو البيان عن ماهية الصور المقومة لكل واحد من الاركان الاربعة... النار والهواء والماء والارض ، وانها هي الامهات الكلية الكائن منها المعدن والنبات والحيوان ، وكيفية استحالة بعضها الى بعض... » .
- ٤- « في الآثار العلوية ، والغرض منها هو البيان عن كيفية حوادث الجو وتغييرات الهواء ، من النور والظلمة ، والحر والبرد ، وتصاريح الرياح من البحار والانهار ، وما يكون منها من الغيوم والضباب والطل والندى والامطار ، والرعود والبروق ، والثلوج والبرد والهالات ، وقوس قزح والشهب ، وذوات الأذنان ، وما شاكل ذلك » .
- ٥- « في كيفية تكوين المعادن ، وكمية الجواهر المعدنية ، وعلة اختلاف جواهرها ، وكيفية تكوينها في باطن الارض » .
- ٦- « في ماهية الطبيعة وكيفية افعالها... والفرق بين الفعل الارادي... وبين الضروري من الطبيعي والقهري » .
- ٧- « في أجناس النبات ، وأنواعها... والغرض منها هو تعدد أجناس النبات وبيان كيفية تكوينها ونشونها ، واختلاف أنواعها من الاشكال والالوان والطعوم والروائح... » .
- ٨- « في اصناف الحيوان... والغرض منها هو البيان عن أجناس الحيوانات وكمية أنواعها واختلاف صورها وطبائعها وأخلاقها ، وكيفية تكوينها ، وتاجها وتوالدها وتربيتها لأولادها » .
- ٩- « في تركيب الجسد ، والبيان بأنه عالم صغير ، وأن بنية هيكله تشبه مدينة فاضلة... والغرض منها هو معرفة الانسان جسده وبنيته المهيأة له... » .
- ١٠- « في الحاس والمحسوس ، والغرض منها هو البيان عن كيفية ادراك الحواس

- محسوساتها ، واتصالها بواسطة القوة الحاسة...» .
- ١١- « في مسقط النطفة ، وكيفية رباط النفس بها » .
- ١٢- « في معنى قول الحكماء ، ان الانسان عالم صغير » .
- ١٣- « في كيفية نشر الأنفس الجزئية في الأجساد البشرية والأجسام الطبيعية » .
- ١٤- « في بيان طاقة الانسان في المعارف الى أي حد هو ، ومبلغه في العلوم الى أي غاية ينتهي » .
- ١٥- « في ماهية الموت والحياة » .
- ١٦- « في ماهية اللذات والآلام الجسمانية والروحانية ، وعلة كراهية الحيوانات للموت...» .
- ١٧- « في علل اختلاف اللغات ورسوم الخطوط والعبارات وكيفية مبادئ المذاهب والديانات والآراء والاعتقادات...» .

المجموعة الثالثة : وهي المجموعة النفسانية العقلية ، وعددها عشر رسائل :

- ١- « في المبادئ العقلية على رأي الفيثاغوريين » .
- ٢- « في المبادئ العقلية على رأي اخوان الصفاء وخلان الوفاء » .
- ٣- « في معنى قول الحكماء ، إن العالم انسان كبير...» .
- ٤- « في العقل والمعقول » .
- ٥- « في الاكوار والادوار ، واختلاف القرون والاعصار ، والزمان والدهور ، والغرض منها هو البيان عن كيفية انشاء العالم ومبدئه وترتيبه ، وظهوره وغايته ، وكيفية فنائه وخرابه » .
- ٦- « في ماهية العشق ، ومحبة النفوس ونزوعها وتشوقها الى الاتحاد...» .
- ٧- « في ماهية البعث والصّور والنشور والقيامة ، والحساب وكيفية المعراج » .
- ٨- « في كمية أجناس الحركات ، وكيفية اختلافها ومبادئها وغاياتها » .
- ٩- « في العلل والمعلولات... والغرض المقصود منها هو معرفة اصول العلوم ،

ومبادئها وأسبابها ، وقوانينها ورسومها ، وكيفياتها على الحقيقة » .
١٠- « في الحدود والرسوم ، والغرض منها هو معرفة حقائق الاشياء ، وماهياتها
واجناسها وأنواعها المركبة والبسيطة » .

المجموعة الرابعة : وهي الناموسية الالهية ، والشرعية الدينية ، وعددها
احدى عشرة رسالة :

- ١- « في الآراء والمذاهب ، في الديانات الشرعية الناموسية والفلسفية ، وبيان
اختلاف العلماء في أقاويلهم... » .
- ٢- « في ماهية الطريق الى الله عزوجل ، وكيفية الوصول اليه... » .
- ٣- « في بيان اعتقاد اخوان الصفاء وخلان الوفاء » .
- ٤- « في كيفية عشرة اخوان الصفاء وخلان الوفاء ، وتعاون بعضهم لبعض بصدق
المودة وصحة المحبة ، ومحض الرأفة والشفقة ، والتحنن والرحمة » .
- ٥- « في ماهية الايمان وخصال المؤمنين المحققين » .
- ٦- « في ماهية الناموس الالهي والوضع الشرعي ، وشرائط النبوة وكمية خصالهم
(الأنبياء) ومذاهب الربانيين والالهيين... » .
- ٧- « في كيفية الدعوة الى الله عز وجل بصفوة الاخوة وصدق الوفاء ومحض
المودة... والغرض منها هو البيان بأن دولة اهل الخير يبتدئ أولها من قوم
أخيار فضلاء أبرار يجتمعون ويتفقون على رأي واحد ومذهب واحد ، وسنة
رضية ، وسيرة عادلة من غير تخاذل ولا تقاعد » .
- ٨- « في كيفية أفعال الروحانيين والجنّ والملائكة المقرّبين والمردة
الشياطين... » .
- ٩- « في كمية انواع السياسات » .
- ١٠- « في كيفية نضد العالم بأسره ، وفي مراتب الموجودات ، ونظام
الكائنات... » .
- ١١- « في ماهية السحر والعزائم »^(٢) .

ولا تقتصر الرسائل على هذه المواضيع فحسب ، بل انها تتطرق الى مواضيع أخرى في مختلف المجالات الثقافية التي لم تتناولها عناوين الرسائل .

عدد الرسائل

هناك اختلاف في عدد رسائل اخوان الصفاء :

١- فعندما نرجع الى الطبقات الهندية ، والمصرية ، والبنانية للرسائل نجد الفهرست - كما مر آنفا - يحدد عدد الرسائل باثنتين وخمسين رسالة ، وكذلك اذا تتبعنا تسلسل الرسائل نجد أن عددها مطابق لما في الفهرست وبالترتيب نفسه ، كما أنهم يشيرون الى هذا العدد كثيرا في ثنايا الرسائل (٢) .

٢- في اول الرسالة الأخيرة - وهي الثانية والخمسون حسب التسلسل السابق يقولون :

انا ذكرنا في خمسين رسالة تقدمت ، وبعد ذلك بصفحة أخرى يقولون : وهذه الرسالة هي آخر الرسائل من القسم الرابع ، وهي الحادية والخمسون...» (٤) . وعندما نرجع الى كتاب : خلاصة الوفاء في رسائل اخوان الصفاء - وسنتكلم بعد قليل على هذا الكتاب - نجد الفهرست يحدد الرسائل بإحدى وخمسين رسالة .

وعند المقارنة بين « الفهرستين » تبين أن المجموعة الأولى من الرسائل في فهرست الخلاصة هي ثلاث عشرة رسالة وليست أربع عشرة ، فهناك دمج بين الرسالتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة في رسالة واحدة هي : « الرسالة الثالثة عشرة في معنى أفود قطيqa انا لوطيقيا (٥) » بينما جاء في فهرست الرسائل ان المجموعة الأولى عبارة عن اربع عشرة رسالة ، الرسالة الثالثة عشرة منها في انا لوطيqa الاولى والرابعة عشرة في انا لوطيqa الثانية .

ويبدو أن اغلب المستشرقين اعتمدوا على « خلاصة الوفاء » عند تحديد رسائل الاخوان بإحدى وخمسين رسالة (٦) .

٣- ويذكر ابو حيان التوحيدي ان عدد الرسائل « خمسون رسالة في جميع

أجزاء الفلسفة علميها وعمليها ، وأفردوا لها فهرستا...»^(٧) ونلاحظ من كلام أبي حيان هذا أن الفهرست كان مضموماً الى الرسائل .

وكذلك الأمر لدى القفطي فهو يقول : « ان مقالاتهم احدى وخمسون مقالة ، خمسون منها في خمسين نوعاً من الحكمة ، ومقالة حادية وخمسون جامعة لأنواع المقالات على طريق الاختصار والايجاز » ويعتمد في ذلك على أبي حيان وينقل عنه^(٨) .

وقد توهم فؤاد البعلبي من كلام القفطي أنه يحدد الرسائل باحدى وخمسين^(٩) على حين ان الرسالة الحادية والخمسين في كلامه هي الرسالة الجامعة ، وهي باتفاق الجميع ليست ضمن رسائل اخوان الصفاء المعروفة ، بل هي رسالة مستقلة ، أو كتاب آخر غير كتاب الرسائل .

فالتوحيدي قد قرأ الرسائل واطلع عليها ، فلماذا يقول انها خمسون رسالة ؟ هل كان حديث أبي حيان للوزير عن الرسائل من باب التقريب لا التحديد ؟ نستبعد ذلك ، فقد كان معروفاً عن أبي حيان الدقة ، لاسيما أنه يوجه كلامه الى وزير عالم ، له اطلاع على الرسائل ، ومعرفة ببعض مسؤولي هذه الجماعة .

ونحن نظن أن الرسالة الأولى في المبادئ العقلية على رأي الفيشاغوريين ، والرسالة الثانية في المبادئ العقلية على رأي اخوان الصفاء - كلتا الرسالتين من المجموعة الثالثة الأنفة الذكر - في الاصل رسالة واحدة تحمل عنوان « في المبادئ العقلية » دون تحديد ، ولنا في ذلك مسوغات :

أ - يفتح اخوان الصفاء الرسالة الثانية - المشار اليها آنفاً - بفصل عن شرح معنى قول الفيشاغوريين « ان الموجودات بحسب طبيعة العدد »^(١٠) بينما كان موضع هذا الفصل أن يكون في الرسالة الأولى . اذ المفروض أنها هي التي تشرح وجهة نظر الفيشاغورية حول تلك المسائل .

ب - لا توجد في الرسالة الثانية الشخصية المستقلة لآراء الأخوان . بل يرددون آراء الفيشاغوريين الوارد ذكرها في الرسالة الأولى .

ج - عندما نرجع الى الرسالة الجامعة - وهي خلاصة رسائل اخوان الصفاء -

نجد أن الرسالة الثانية لاتستغرق اكثر من ثلاثة عشر سطرا ، وهي تدور حول الرسالة الأولى ، وتلخصها ، وعلى ذلك فاذا كانت الرسالة الأولى والثانية من المجموعة الثالثة رسالة واحدة ، واضفنا الى ذلك دمج الرسالتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من المجموعة الأولى في رسالة واحدة - على ما سبق - يكون عدد الرسائل خمسين رسالة ، ويكون هذا العدد مطابقا لما قاله التوحيدي وتبعه القفطي فيما بعد .

ان نسخ رسائل اخوان الصفاء الموجودة ، المخطوطة منها والمطبوعة ، كلها تنص في الفهرست على أنها اثنتان وخمسون رسالة ، وربما كان ذلك بعد تعديلات أجراها الأخوان على الرسائل .

منهج الرسائل

وصف ابو حيان التوحيدي الرسائل بأنها «مبثوثة من كل فن بلا اشباع ولا كفاية وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات ، وتلزيقات ، وقد غرق الصواب فيها لغلبة الخطأ عليها»^(١١) وقريب من هذا ما قاله ابو سليمان المنطقي السجستاني : «تعبوا وما اغنوا ، ونصبوا وما وجدوا ، وحاموا وما وردوا ، وغنوا وما أطربوا ، ونسجوا فلهلوا وشطوا ففللوا»^(١٢) وهنا يأتي سؤال ملح ، يفرض نفسه ، وهو ، هل ألقت الرسائل للمتخصصين او للمبتدئين ؟ اهي للخاصه المتعمقين في الفلسفة او السالكين طريق التخصص فيها . . ام هي للآخذين طريق التعلم ولايزالون في المراحل الاولى منها ؟ .

يجيب الاخوان على سؤالنا فيقولون في الرسالة الخامسة عشرة : «عملنا هذه الرسائل وأوجزنا القول فيها شبه المدخل والمقدمات ، لكيما يقرب على المتعلمين فهمها ، ويسهل على المبتدئين النظر فيها»^(١٣) كما يقولون في رسالتهم الاخيرة : «اننا نحب لآخواننا... ما يكون به صلاح شأنهم... ولما كان ذلك اكثر اغراضنا منهم ، بسطنا لهم هذا الكتاب ، واوردنا فيه معرفة مبادئ الاعمال ، والصنایع العلمية ، والعملية ، بحسب ما قدرنا عليه بتوفيق

الله ، والذي حملنا على ذلك هو اننا لم تقتصر على علم واحد ، وصناعة واحدة ، لاننا علمنا اختلاف طبائع الناس وجواهرهم ، وما يشتاق كل واحد منهم اليه بما يوافق طبيعته... فجعلنا في رسائلنا هذه من مبادئ الصنائع والمعارف والعلوم ما يكون معيناً للمبتدئ ، ورياضة للمتعليم...» (١٤) .

فاذا ما قارنا بين ما كتبه الاخوان في موضوع فلسفي وبين ما كتبه ، مثلاً ، الفارابي او ابن سينا نجد بونا شامساً بين عرضين ، هما عرض اخوان الصفاء لذلك الموضوع وعرض الفارابي او ابن سينا او آخرين ، فالأول عرض خفيف ، سلس ، لا يدخل عمق الموضوع بدءاً بل يربطه بمواضيع أخرى ، معتمداً على التشبيهات المادية والامثلة الملموسة ، حتى يسهل على القارئ فهمه ، واما العرض الثاني فانه يعتمد على المصطلحات وبايجاز يخاطب المتخصصين في الفلسفة .

ولكن اذا كانت الثقافة كما يقال : شيئاً من كل شيء فان الرسائل محاولة لتحقيق هذا المفهوم للثقافة في المرحلة الاولى ، فقد كان الاخوان بصدد نشر ثقافة عامة موجهة - وسنتكلم على جانبهم التربوي في الباب الأخير - ولم يكونوا مسبوقين بذلك ولم يكن إعداد برنامج لنشر وتحقيق هذا النوع من الثقافة بالأمر اليسير ، كما وجدوا الكتب التي تتناول آراء الفلاسفة وشرح أفكارهم مغلفة ، فيجد الباحث والمتخصص صعوبة في فهمها ، بله المبتدئين ، لذلك يقول الاخوان في رسالتهم الاولى :

ان الحكماء «لما طولوا الخطب في كتبهم ، ونقلها من لغة الى لغة من لم يكن فهم معانيها ، ولا عرف اغراض مؤلفيها... انغلق على الناظرين في تلك الكتب فهم معانيها وثقلت على الباحثين اغراض مصنفها ، ونحن قد اخذنا لباً معانيها ، واقصى اغراض واضعها ، وأوردناها بأوجز ما يمكن من الاختصار في اثنتين وخمسين رسالة» (١٥) .

وكما يقول احد الباحثين : ان مادة الرسائل خلاصات وتطبيقات ، وليست نظرات عميقة في العلم والفلسفة ، فقد كتب اكثرها للذين يريدون تفهم مذهب هذه الجماعة بطريقة سهلة (١٦) . ويقول باحث آخر : إن الرسائل اشبه بموسوعة

تبسط فيها المسائل الفلسفية الاولى بأسلوب يوافق عقلية العامة ، وحتى لا ينفروا من الفلسفة^(١٧) .

وليس هذا ، دون شك ، نقيصة تحط من قيمة هذا الانتاج الموسوعي ، بل يدل على قدم راسخة في العلم ، وقدرة فائقة على الاستيعاب ، وتمكن من تبسيط أدق المواضيع الفلسفية واعقدها للمبتدئين ، ويقول طه حسين : اذا كانت فلسفة الفارابي وابن سينا وقفاً على الاختصاصيين لانها كتبت لهم ، فان رسائل اخوان الصفاء كتبت لعامة المثقفين ، وقصد بها ايجاد الثقافة الفلسفية الصالحة ، فهي أدنى للعقول ، وأيسر على النفوس ، وهي مقدمة صالحة لدرس الفلاسفة الاختصاصيين^(١٨) .

لغة الرسائل

إذا كان أوليري O'leary يرى في لغة الرسائل لغة معقدة غامضة ، ولعلها عميت عمداً بقصد حجب التعاليم الروحية عن ذوي الأرواح المعتمدة^(١٩) فان طه حسين يقول : ان لرسائل اخوان الصفاء قيمتها الفنية الخاصة ، فهي من حيث انها تتجه الى جمهرة الناس للتعليم والتثقيف ، قد عدل فيها عن العسر الفلسفي الى اليسر الأدبي ، وعنى كتابها بالفاظها وأساليبها عناية أدبية خاصة ، ففيها خيال كثير ، وفيها تشبيه متقن ، وفيها الفاظ متخيرة ، ومعان ميسرة ، وليس من الغلو أن يقال : انها قاربت المثل الأعلى في تذليل اللغة العربية وتيسيرها لقبول الوان العلم على اختلافها ، وجملة القول : ان هذه الرسائل كنز لم يقدر بعد ، لانه لم يعرف بعد^(٢٠) ويقول فيليب حتي : ان لغة الرسائل تدل على ان اللغة العربية - في ذلك الوقت - قد اصبحت اداة صالحة للتعبير عن الأفكار العلمية من مختلف نواحيها^(٢١) .

وربما يكون الدافع الى وصف الرسائل بالركاكة وغموض التعبير ، من قبل أوليري أو غيره ، هو أسلوب الاخوان الرمزي ، فالرسائل مليئة بالقصص والحكايات ، ومنها الكثير على أسنة الحيوانات .

الرمزية في الرسائل

تحتوي رسائل اخوان الصفاء على كثير من القصص ، ذات المغزى الأخلاقي والنقد السياسي ، وترد اغلب هذه القصص على لسان الحيوانات ، لأن ذلك « أبلغ في المواعظ وأبين في الخطاب ، وأعجب في الحكايات ، وأظرف في المسامح ، وأظرف في المنافع وأغوص في الأفكار ، وأحسن في الاعتبار » (٢٢) .

كما انهم وجدوا في هذا اللون من التعبير حماية لأنفسهم في حملتهم على الأوضاع الاجتماعية والسياسية ، وكما يقول ديبور : فقد قالوا على السنة الحيوان ما لو خرج من فم انسان لأثار حوله الشكوك (٢٣) .

ونتفق مع جولد تسيهر في ان الاخوان وجدوا تحت غطاء التعبير في الوصف القصصي صورا لحقائق أبعد سمواً ، يستسيغ الناس إدراكها بمقدار فهمهم (٢٥) فهذا النوع من الأسلوب من أصلح الأساليب في مخاطبة الجميع ، بحيث يفهم منه كل حسب مستواه المعرفي ، وربما تكون قصة الانسان والحيوان من أشهر قصصهم ، وهي ليست موهلة في الرمزية ، بل ينتقل المرء فيها بيسر الى حيث يهدف الاخوان منها ، وتقع هذه القصة في الرسالة الثانية والعشرين من رسائلهم وفي مائة وخمس وسبعين صفحة وإتماماً للفائدة نود ان نشارك القارئ معنا في القاء نظرة عابرة عجل على ابطال القصة وقضيتهم :

هناك سبعون رجلاً من مختلف الأديان ، والقوميات والبلاد ، والمهن والحرف والصنایع ، استقلوا مركبا لجهة ارادوها ، الا ان البحر قذف بهم الى جزيرة كثيرة الأشجار والفواكه ، عذبة الماء ، حسنة التربة ، ورؤوا فيها اصناف الحيوانات مستأنسة غير متنافرة ، فاستطابوا فيها المقام ، واستوطنوها ، وبدؤوا يمارسون نشاطهم اليومي كما كانوا يفعلون من قبل ، وتعرضوا للبهائم والأنعام التي كانت هناك ، يسخرونها لأغراضهم ، فاجتمعت حيوانات الجزيرة كلها ، ففرت هرباً من الانسان ، ثم لما وجدت ان القوم لا يزالون وراءها اتجهت الى « بيراست » الحكيم ملك الجن ، والملقب بـ « شاه مردان » شاكية ظلم الانسان .

وكانت الحيوانات الشاكية مؤلفة من البغل وهو زعيمها ، والحمار ، والثور ، والكبش ، والجمل والفيل ، والفرس والخنزير والأرنب .

وبعد مشاورات بين الملك ومستشاريه استقر الرأي على اجراء محاكمة علنية يحضرها الملك بنفسه ، ويسمع اقوال الطرفين ، وارسل مندوبيه الى جميع ملوك الحيوانات ليحضروا هذه المحاكمة او يبعثوا ممثلهم .

١- الأسد ملك السباع أرسل ممثله ابن آوى كليله أخا دمنة .

٢- شاء مرغ ملك الطيور أرسل مندوبه هزارداستان (العندليب) .

٣- النحل ملك الحشرات حضر بنفسه .

٤- العنقاء ملك الجوارح أرسل ممثله الببغاء .

٥- التنين ملك البحر مثله الضفدع .

٦- الثعبان ملك الهوام بعث الصرصر .

واما هؤلاء الرجال السبعون فاختاروا من بينهم سبعة يتكلمون باسمهم ،

وهم :

١- عراقي من بني عباس ، وهو رئيس الهيئة .

٢- هندي من جزيرة سرنديب .

٣- عبراني من بلاد الشام .

٤- سرياني مسيحي .

٥- قرشي من بلاد الحجاز .

٦- رومي من بلاد اليونان .

٧- خراساني من بلاد مرو الشاهجان .

وتبدأ المحاكمة وفق اصول سليمة واجراءات قانونية ، يوجه القاضي السؤال التقليدي الى المتهم ، يسأله عن اسمه ومهنته . ويبدأ المدعي بعرض الشكوى ، وبعد ان ينتهي من العرض ، يبدأ الطرف الآخر بالدفاع وتفنيد الادعاء ، وليس هناك مقاطعة للحديث من احد الطرفين للآخر .

وإذا أراد الانسان الاحتجاج بظاهر القرآن في تسخير هذه الحيوانات ، فإن

مندوبي تلك الحيوانات يؤولون تلك الآيات ، أو يفسرونها على ضوء آية أخرى ، ويجدون في ظلها الحماية للحيوانات ، وإذا التجأ الانسان الى الفلسفة ، فإن لهؤلاء المندوبين منطقاً أقوى من منطق الانسان وأدق .

والقضية من أولها الى آخرها هي قضية الحرية والاستغلال ، فالانسان يحاول استغلال تلك المخلوقات ، وهي تريد لنفسها الحرية ، وكلا الطرفين مقتنع بعدالة المحكمة ونزاهة القاضي وحياده ، فلا هو من الإنس ولا هو من الحيوانات . وبعد أخذ ورد ، ومرافعات ومناقشات ومشاورات ، يصدر الملك بمراسم الحكيم قراره بأن « تكون الحيوانات بأجمعها تحت أوامرهم ونواهيهم ، ويكونوا مأمورين للإنس حتى يستأنف الدور » وبعد انتهاء الدور قد تختلف الأمور وتتغير الأطوار (٢٥) .

كانت هذه لمحة موجزة عن هذه القصة او المسرحية الرمزية الطريفة ، وهي تحتل مكاناً بارزاً في فكر اخوان الصفاء وفلسفتهم ، حتى سماها بعض الباحثين زبدة رسائل اخوان الصفاء (٢٦) . ويرى آخرانها « الرسالة الجامعة » (٢٧) .

كما اختلفت وجهات النظر حول مغزاها ، فيذهب عمر فروخ الى ان « هذه القصة مظهر من مظاهر الشعوبية ، لانكار فضل العرب كعرب ، والاعتراف بفضلهم كمسلمين ، ولم تكن الشعوبية في يوم من الأيام اكثر من هذا ففرضهم هو نزع كل فضل للعرب على سائر الامم » (٢٨) .

منطق غريب لفروخ ، ووجهة نظر لا تستحق المناقشة . وأما الدكتور زكي نجيب محمود فيقول : « انا فقد أبى عليّ خيالي الا ان اترجم صنوف الحيوان الى طوائف من البشر انفسهم ، حاق بهم الظلم على ايدي قلة من ذويهم ، آلت اليها قوة وجاه عريض ، وحكم نافذ ، فكان لهم ما أرادوا ، ولم يتركوا لسواهم الا مل في ارادة ، واذا صدق هذا الفهم لقول اخوان الصفاء ، اذن فقد كان ما قالوا نموذجاً جميلاً من ثورة الفكر » (٢٩) .

وهذا الرأي هو مانجده فعلاً في الرسالة الجامعة ، ففيها : « ان المراد من ذكر البهائم هو امثال مضروبة ، ودلالات مكتوبة على امثالها في الحلقة البشرية

والاشخاص الانسانية»^(٢٠) . ويرى أحمد أمين ان قصة الانسان والحيوان تستحق القراءة لما فيها من المتعة الفنية والفكرية^(٢١) وأما الدكتور مصطفى الشكعة فيقول :

إن هذه القصة قطعة رائعة في الفكر العربي في زمان نضوجه ، وإن مثل هذه القصة التي نعتبرها أثراً فكرياً أكثر منه عملاً أدبياً ، لا تستطيع كتابتها بغير الأسلوب السهل الممتنع الذي كتبت به ، الخالي من التصنيع ، وإن لم يخل من زينة خفيفة ورونق واشراق ، إن في أسلوبها اشراق كتابة الجاحظ وتدقيقه ، وليس فيها غلظة أسلوب المعري والتواؤم ، ومن ثم فقد ثقل وزنها فكراً ، ولم تخف كفتها أدباً^(٢٢) .

وقد قارن احد الباحثين بين أسلوب هذه القصة واسلوب ابن المقفع في كتاب « كلیلة ودمنة » ووصل الى أن اخوان الصفاء تأثروا به في الخطوط العامة للقصة ، والهيكل القصصي وفن الحوار^(٢٣) .

وأخيراً نحن نتفق مع القائلين بأن هذه القصة تشتمل على آراء اخوان الصفاء وفلسفتهم ، كما انها ، في رأينا ، وفي اطارها العام ، تعبیر عن رفض هادی وبهرة قوية وعميقة للاوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في عصرهم ، وبأسلوب رمزي يجد الاخوان تحت غطاءه الحماية والأمن .

المقدسي وصياغة الرسائل

يفهم من كلام ابو حيان التوحيدي^(٢٤) ان رسائل اخوان الصفاء من تأليف الجماعة ، بمعنى ان كل واحد من المتخصصين كتب رسالة او مقالة في حقل تخصصه ، ثم ضمت تلك المقالات بعضها الى بعض ، فكانت الرسائل ، الا ان الخوارزمي والشهرزوري ينصّان على ان المقدسي هو الذي تولى صياغتها ، كما مر في الفصل الثاني من هذا الباب^(٢٥) ونحن في الوقت الذي نرجح هذا الرأي الأخير معتمدين في ذلك على بعض الخصائص اللغوية والادبية في أسلوب الرسائل... فاننا لاندعي ان المقدسي هو الذي تولى كتابة جميع الرسائل موضوعاً

وصياغة ، فمن الممكن بل من المرجح ان كل متخصص كتب في حقل اختصاصه او اهتمامه ما طلب منه ، ثم صاغ المقدسي كل ذلك باسلوبه ووفق بين الرسائل .
واذا رجعنا الى علماء ذلك العصر لكان في موضع العجب منا تلك الموسوعية والاحاطة الشاملة بمختلف فروع المعرفة المتداولة في زمانهم ، لذا فليس غريبا ان يكون للمقدسي ، وهو من عرفناه في علمه وفضله ، الاشراف على كتابة الرسائل واعادة صياغة ما أعدّه زملاؤه على هذا اللون الرائع البليغ ، وبهذا يمكن ان نقول ان لاتعارض بين الرأيين .

واما تلك الخصائص اللغوية والادبية التي اعتمدناها لبناء رأينا فهي :
أ - ان اسلوب الرسائل من اولها الى آخرها يجري على نسق واحد ، لا اختلاف فيه ، فاذا راجعنا الرسائل على اختلاف موضوعاتها ، مثلا ، نجد اسلوب البدء والختام واحدا ، فتبدأ الرسالة في الاكثر بـ « الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون » ثم تبدأ بـ « اعلم ايها الاخ البار الرحيم ايدك الله وايانا بروح منه ، لما فرغنا من الرسالة السابقة نريد ان نذكر في هذه الرسالة... » وتختتم الرسالة في الاكثر ايضا بـ « وفقك الله وايانا الى طريق السداد وهداك وايانا وجميع اخواننا سبيل الرشاد... » .

ب - نجد في كل رسالة تقريبا اسلوب الاستطراد ، بأن يتكلم عن موضوع ، ثم ينتقل بمناسبة الى موضوع آخر ، وبعد ذلك يرجع ويقول : « فلنرجع الى ما كنا فيه » .

ج - لا تكاد تخلو رسالة من رسائل اخوان الصفاء من إحالة القارىء على غيرها من الرسائل ، مما يدل على ان من كتبها ، او فنقل إن من راجعها ونسق بينها ، واعاد صياغتها شخص واحد . فاذا فتحنا مثلاً الجزء الثاني من كتاب رسائل اخوان الصفاء نجد ان الصفحة ١٩ تحيل القارىء الى سبع رسائل والصفحة ٢٥ الى خمس رسائل ، والصفحة ٨٧ الى ثلاث رسائل ، والصفحة ١٣٣ الى خمس رسائل وهكذا...

د - في ختام كل رسالة نجد : « تمت الرسالة... وتتلوها الرسالة... » .

هـ - ظاهرة التكرار . استدل بعض الباحثين بهذه الظاهرة البادية على الرسائل انها ليست من تأليف شخص واحد ، وانما شارك في وضعها العديد من المؤلفين^(٢٦) الا اننا نرى ان هذه الظاهرة تدعم رأينا في ان الكاتب شخص واحد ، او ان احد الاخوان هو الذي اعاد صياغتها في هذا القالب ، ذلك ان القصص والمواضيع المتكررة في اثناء الرسائل عندما نقارنها ببعضها نجد احيانا ان النص مكرر بحذافيره ، وأحياناً نجد اختلافا طفيفا بين النصين ، لا يعدوان ان يكون حذف جملة ، او إضافة أخرى ، وليس اكثر من ذلك ، ومن المستبعد جدا ان يكون كل ذلك توارد خواطر^(٢٧) .

اما لماذا لا يحيل المؤلف على ما ذكر سابقا ، بل يعيد القصة او الكلام ؟ فيرجع ذلك الى ان الرسائل لم تكتب في اول امرها ككتاب واحد ، وانما كانت مقالات ، او فلنقل محاضرات ، ثم جمعت والفت فيما بينها فكانت الكتاب . فقد كان الاخوان يبتون رسائلهم في الوراقين لاستنساخها ، ويلقونها للناس على مايروى التوحيدي ، ولم يكونوا ينتظرون إكمالها كلها ثم تنشر . فالاستاذ الذي يلقي الدرس على طلابه يحيلهم أحيانا الى دروس سبق ان ألقاها عليهم ، وفي بعض الأحيان يعيد ماسبق ان تناوله في دروس مضت ، وذلك كمقدمة لموضوع هو بصدد شرحه ، او لربط موضوع بموضوع آخر ، او تكملة للفائدة ، وتبدو هذه الظاهرة او هذا الاسلوب على تاسوعات افلوطين ، فقد كانت رسائله محاضرات جمعها فيما بعد تلميذه فروريوس ، وعلى حد تعبير البعض من الكتاب كانت تلك الرسائل بمثابة كشكول العصر^(٢٨) .

تحريف رسائل اخوان الصفاء

في رأينا ان يد التحوير والتحريف وصلت الى رسائل اخوان الصفاء في وقت متأخر من لدن بعض الاسماعيلية ، اذ وجدوا في الرسائل ضالتهم المنشودة للاعتماد عليها في تثقيف اتباعهم ، كما وجدوا في اهمال مؤلفي الرسائل ذكر اسمائهم المجال للادعاء بانها من تأليف بعض أئمتهم ، بعد ان اقحموا شتاتا من

الافكار الاسماعيلية في اثناء بعض الرسائل ، وقد درسنا ذلك في الباب الاخير من الكتاب .

طباعات رسائل اخوان الصفاء

١- طبعت الرسائل للمرة الاولى ، في مدينة « كلكتا » بالهند ، سنة ١٨١٢ بعنوان : تحفة اخوان الصفاء ، راجعها وأشرف على طبعتها الشيخ احمد بن محمد شروان اليميني^(٢٩) الا اننا لم نطلع على هذه الطبعة ، اذ لم نعثر عليها في المكتبات العامة في كل من مصر والعراق وايران .

٢- طبعت رسائل اخوان الصفاء مرة اخرى في الهند بمدينة « بومبي » سنة ١٣٠٥ هـ في مطبعة « نخبة الاخبار » بعنوان : « كتاب رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء منسوباً الى الإمام الهمام قطب الاقطاب مولانا احمد بن عبدالله » ومولانا احمد هذا هو الامام احمد بن عبدالله الذي ادعى بعض الاسماعيلية نسبة الرسائل اليه ، على نحو ما تكلمنا على ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب ، ويبدو ان ناشر هذه الطبعة من الاسماعيلية .

٣- قام الشيخ علي يوسف بطبع الجزء الاول من الكتاب في مطبعة الآداب سنة ١٣٠٦ هـ لأول مرة في مصر ، الا انه لم يكمل باقي الاجزاء ، وقد اشار الى ذلك احمد زكي ايضاً^(٤٠) .

٤- طبعت للمرة الثانية في مصر بعنوان : « رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء » من المكتبة التجارية الكبرى سنة ١٩٢٨ بمقدمتين الاولى للدكتور طه حسين ، والثانية لاحمد زكي باشا ، والكتاب يقع في اربع مجلدات .

٥- اشتركت دار بيروت ودار صادر اللبنايتين في اصدار الرسائل في بيروت عام ١٩٥٨ بمقدمة كتبها بطرس البستاني ، وكما يبدو انه اشرف على الطبع ، وقام بتصحيح الكتاب^(٤١) .

ولكن الملاحظ على هذه الطباعات انها غير محققة تحقيقاً علمياً ، فاذا ما وجدنا على غلاف الطبعة الثانية المصرية ان الزركلي عني بتصحيحه ، فنجد

الزركلي يعتذر في ان شؤوناً حالت بينه وبين تصحيح الكتاب (٤٢) كما اننا لانجد ذكرا للمخطوطات التي اعتمد عليها في الطبع ، واذا انتقلنا الى الطبعة البيروتية نراها معتمدة على الطبعة المصرية ، حتى انها نقلت الاخطاء الواردة فيها المطبعية وغيرها بحذافيرها . لذا فان الرسائل بحاجة الى تحقيق علمي ، وان كان من الصعوبة بمكان - فنيا وعلميا وماديا - ان يقوم به باحث واحد ، نظرا لكثرة مخطوطات الرسائل ، فقلما نجد مكتبة لاتحتوي على نسخة منها ، سواء في البلاد العربية او الاسلامية ، او المكتبات العامة والمتاحف الاجنبية المهمة بجمع المخطوطات الاسلامية .

الرسالة الجامعة

يشير اخوان الصفاء في مواطن كثيرة من رسائلهم الى رسالة اخرى غير تلك الرسائل ، ويسمونها : « الرسالة الجامعة » ، ويصفونها بانها جامعة « لما في هذه الرسائل المتقدمة كلها ، والمشملة على حقائقها ، والغرض منها ايضاح حقائق ما اشرنا اليه ، ونبهننا في هذه الرسائل عليه ، اشد الايضاح والبيان ، يأتي على مافيها فيتبين حقائقها ومعانيها ، ملخصة مستوفاة مهذبة ، ببراهين هندسية يقينة ، ودلائل فلسفية حقيقية ، وبيانات علمية ، وحجج عقلية ، وقضايا منطقية ، وشواهد قياسية ، وطرق إقناعية ، لا يقف على كنهها ، ولا يحيط بحقائقها ، ولا يحصلها ولا شينا منها الا من ارتاض بما قدمنا ، وحذقه وعرف ، وتدرّب فيها وتمهر او بما يشا كله ، اذ ان هذه الرسائل كلها كالمقدمات لها والمداخل اليها ، والادلة عليها ، والانموذج منها ، لا يفتح غلق معتاصها ، ولا ينكشف مستور غامضها الا لمن تهذب بهذه الرسائل الاثنتين والخمسين او بما شاكلها من الكتب .

والرسالة الجامعة من رسائلنا هي منتهى الغرض لما قدمناه ، وأقصى المدى ونهاية القصد ، وغاية المراد » (٤٣) .

وبناء على هذا النص الواضح الخطوط ، فان منهج الاخوان في الرسالة الجامعة يختلف عن منهجهم في الرسائل ، فالرسالة الجامعة ألّفت لمن تثقفوا

بالرسائل او بكتب مماثلة ، أي أخذوا قسطاً وافراً من تلك المعارف السائدة في عصرهم وارتفعوا الى مرتبة اعلى من المرتبة الاولى التي خاطبت الرسائل اصحابها .

لذلك فالرسالة الجامعة تعتمد على البراهين والحجج العقلية في تناولها القضايا المطروحة للبحث .

ومن هذا المنطلق ، وعلى ضوء هذا التحديد للرسالة الجامعة لابد ان نبحث عن تلك الرسالة الجامعة التي كثر حولها القيل والقال .

هناك مخطوطات عديدة لكتاب يسمى الرسالة الجامعة ، فمن قائل انها للمجريطي ، وقائل آخر انها للامام احمد بن عبدالله ، وآخرون يؤكدون انها لاخوان الصفاء ، وهي تلك الرسالة التي يشيرون اليها في رسائلهم .

١- جاء في كشف الظنون : « رسائل اخوان الصفاء للحكيم المجريطي القرطبي المتوفى سنة ٣٩٥هـ ، اولها الحمد لله الذي خلق فسوى... الخ ، وهي نسخة مغايرة على نمط اخوان الصفاء » (١٤) .

وفعلا فان الرسالة الجامعة المتداولة على اختلاف الآراء في تحديد مؤلفها... تبدأ بـ « الحمد لله الذي خلق فسوى » كما انها مغايرة لرسائل اخوان الصفاء اذ هي تلخيص لها ، ولكنها جاءت على نمطها من حيث التبويب والمواضيع ، الا ان الامر اختلط على حاجي خليفة فسمها رسائل اخوان الصفاء ، وربما اعتمد في ذلك على ابن سبعين عند تناوله موضوع « السيمياء » بانها تنقسم الى خمسة اقسام « الكاذبة منها التي يذكرها المجريطي صاحب رسائل اخوان الصفاء » (١٥) الا ان حاجي خليفة احتاط للأمر وقال انها مغايرة للرسائل المنسوبة الى اخوان الصفاء ، وهذا ما لم يفعله ابن سبعين .

وقام الدكتور جميل صليبا بتحقيق تلك الرسالة المنسوبة للمجريطي ولكنه يرى ان نسبة الكتاب اليه مشتملة على كثير من الخلط والوهم ، لأن المؤرخين الذين تحدثوا عن المجريطي - وبعضهم كان معاصرا له - لم ينسبوا اليه هذا الكتاب ، كما ان اسلوب الكتاب يختلف تمام الاختلاف مع اسلوب المجريطي في

كتبه المعروفة ، واطافة الى ذلك فان الرسالة الجامعة على شاكلة رسائل اخوان الصفاء اسلوبا وصياغة^(٤٦) ومما يؤيد هذا الرأي الذي ذهب اليه صليبيبا ما ذكره القاضي صاعد في ترجمته لحياة الكرمانى (٣٦٨-٤٥٨هـ) : « انه رحل الى بلاد المشرق... وعُني هناك بعلم الهندسة والطب ورجع الى بلاد الاندلس... وجلب معه الرسائل المعروفة برسائل اخوان الصفاء ، لنعلم احدا ادخلها الاندلس قبله »^(٤٧) وصاعد كان معاصرا للكرمانى (توفى عام ٤٦٢هـ) ويتابعه في ذلك كل من القفطى وابن ابى اصيبعة^(٤٨) .

واما فارمر Farmer فينسب الرسالة الى الكرمانى^(٤٩) وربما استند على ما اورده صاعد في النص السابق من انه هو الذي ادخل رسائل اخوان الصفاء الى بلاد الاندلس ، وربما ظن انه هو الذي لخصها في تلك الرسالة ، وانتشرت في تلك البلاد . وحقق مصطفى غالب الرسالة الجامعة منسوبة الى الامام الاسماعيلي احمد بن عبدالله ، وهي نفسها الرسالة الجامعة المنسوبة الى المجريطى والتي حققها جميل صليبيبا قبله بما يقرب من ثلاثين سنة .

وقد سبق ان ناقشنا بالتفصيل ان ادعاء الاسماعيلية في نسبة رسائل اخوان الصفاء الى بعض ائمتهم لا تستند الى دليل ، ولا اساس لها من الصحة لذلك فلا داعي لتكرار القول هنا .

هل « الرسالة الجامعة » من تأليف اخوان الصفاء أنفسهم ؟
بعد قراءة الكتاب ومقارنته برسائل اخوان الصفاء تكونت لدينا الملاحظات التالية ،

أ - فيها الكثير من خصائص رسائل اخوان الصفاء من حيث التبويب والافكار والصياغة والاسلوب .

ب - انها تخاطب اصحاب المرتبة الاولى « الاخوان الابرار الرحماء » وليست موجهة الى اصحاب المرتبة الاعلى منها ، وهي المرتبة الثانية من سلسلة مراتب الاخوان ، وهم « الاخوان الاخيار الفضلاء » وبالتالي فان المواضيع المطروحة فيها نفسها هي المذكورة في الرسائل .

ج - « الرسالة الجامعة » تبحث القضايا الواردة فيها بمنهج الرسائل ،
فليس فيها تلك البراهين والحجج العقلية والمنطقية التي اشاروا اليها في تحديد
منهج الرسالة الجامعة ، كما لا توجد في « الرسالة الجامعة » الموجودة بين
ايدينا اسرار فلسفية لم يعلنوا عنها في الرسائل ، فهي ليست الا تلخيصا لرسائل
اخوان الصفاء ، وثبتنا تفصيلا لمواضيعها ، كما لا تحتوي الرسائل على اسرار
تنظيمية ، وليس فيها من جديد سوى موضوع « الشفرة » التي اشرنا اليها في
الفصل السابق .

د - فيها الكثير من الآيات القرآنية ، ولكن ليس من باب الاستشهاد
والاستدلال ، بل وردت بدواعي بلاغية .

فاذا ما نظرنا الى تلك الرسالة بتلك المقاييس التي ذكرها الاخوان في
رسائلهم حولها... فاننا نجد ما دون ذلك المستوى ، ولا تنطبق عليها تلك
التحديدات والوصاف .

لذلك فنحن هنا بين أمرين : اما انها للمجريطي واما انها ل اخوان الصفاء
فعلا .

١- ينقل طوقان عن بعض المستشرقين ان الكرمانلي عندما جلب معه
الرسائل وقدمها لأستاذه المجريطي اعجب بها ، ووضعها بحوث الرسائل في قالب
سهل ، وقدمها للناس في صورة مبسطة (٥٠) .

والمجريطي نفسه يشير في احدى مؤلفاته الى شيء من ذلك ، فيقول :
« وقد قدمنا من التأليف في العلوم الرياضية والأسرار الفلسفية رسائل
استوعبناها فيها استيعابا لم يتقدمنا فيها احد من اهل عصرنا البتة ، وقد شاعت
هذه الرسائل فيهم وظهرت اليهم ، فتنافسوا في النظر اليها ، وحضوا اهل زمانهم
عليها ، ولا يعلم من ألف ، ولا أين ألف غير الحذاق منهم لما دأبوا على
مطالعاتها لاستحسانهم اياها ، واستعذابهم لألفاظها... علموا انها من تأليف
زمانهم وعصرهم الذي هم فيه ، ولا يعلمون من ألفها ، وكل ذلك من تلك التأليف
مبسوط ومرسوم » (٥١) .

الا ان هذا النص ينطبق اكثر ما ينطبق على رسائل اخوان الصفاء ، وليس على « الرسالة الجامعة » وان جاءت هي ايضا على شكل رسائل . واذا كانت « الجامعة » من قلم المجريطي وصلبه فلماذا تركها مجهولة النسب ؟ . هل اقتدى بأخوان الصفاء او انه لم يرد ان يضع اسمه على كتاب لم يكن دوره فيه الا التلخيص ؟ .

اذا كانت الرسالة للمجريطي فأين « الجامعة » التي ألفها اخوان الصفاء ؟ . لا نفترض انهم تراجعوا عن تأليفها ، لان التوحيد يؤكد على وجودها في حوار مع الوزير ابن سعدان . فهنا من الممكن افتراض انها فقدت ولم يعثر عليها بعد .

٢- من الممكن ان تكون « الرسالة الجامعة » لأخوان الصفاء انفسهم ، ولكن لم يأت الكتاب كما حددوا ، بل تخلوا عن وعدهم لظروف خاصة ، او لاعتبارات قدروها ، فجاء مجرد اختصار للرسائل ، وذلك كي يكثر انتشاره ويسهل تداوله وإن من يقرأ الرسائل ويحتفظ بهذا الملخص يكون على دراية مستمرة بتلك المواضيع التي تناولتها الرسائل بتفصيل ، ويستطيع اصحاب المرتبة الثانية شرحها ونشر افكارها بين الناس .

واذا اخذنا بهذا الرأي فماذا يكون الموقف من المجريطي الذي ينسب اليه الكتاب من بعض المؤلفين ويدعي بشكل غير مباشر انه ألفها ؟
فهنا عدة احتمالات ،

١- ان المجريطي كان في صراع مع نفسه ، فمن ناحية يتوخى الامانة العلمية فلا يضع اسمه على كتاب لم يؤلفه ، ومن ناحية اخرى تدعوه نوازه النفسية نسبة الكتاب الجديد في اسلوبه وفي طرح افكاره وتناوله القضايا الفلسفية والدينية ، والغريب على علماء عصره في الاندلس ، والمجهول النسب... الى نفسه من خلال تعبير صيغ بذكاء .

٢- ربما انضم الكرمانى الى جماعة اخوان الصفاء اثناء دراسته في المشرق وعند عودته جلب معه رسائل الاخوان ، وقدمها لاستاذ المجريطي فاعجب بها ،

واقتنع بالانضمام الى هذه الجماعة ، لذا فان المجريطي لم يقم بالتلخيص ، ولا يدعي انه ألفها ، وانما يتكلم كأحد اعضاء جمعية اخوان الصفاء .

٣- وضع المجريطي الكتاب ، الا انه فقد ، ولم يعثر عليه بعد ، رغم التحريات الكثيرة كما يقول طوقان (٥٢) .

واذا بحثنا عن التوفيق بين تلك الآراء ، وهذا التوفيق مبني على تكافؤ القرائن والاحتمالات ، دون وجود مرجح لاحتمال على آخر او لقرينة على اخرى ، نقول :

الرسالة الجامعة هذه هي لـ اخوان الصفاء ، وجاءت مجرد تلخيص للرسائل ، والمجريطي لم يؤلف الرسالة الجامعة ، وانما نشرها ونشر الرسائل وكان ذلك في أخريات عمره (٥٢) ، وظن علماء الاندلس المتابعون لنشاط المجريطي العلمي ، ان المجريطي المهتم بالرسائل وهذه الرسالة ، وربما المفتون بها هو الذي ألفها .

نعم لا نستطيع البت في الأمر ، وترجيح نسبة الكتاب الى هذا او ذاك بشكل قاطع ، لتكافؤ الاحتمالات والقرائن ، ولكننا نميل الى هذا التوفيق . وأخيرا فإن القضية كلها تدور بين عدة ربمايات ، ربما ، وربما...

واذا كانت الاسماعيلية بذلوا الجهد في بث بعض افكارهم في ثنايا الرسائل - كما سبق أنفا - فان افكارهم هناك بادية الاقحام ، ظاهرة الغربة ، وربما يرجع ذلك الى حجم الرسائل ، فهم لم يتمكنوا - فيما نرى - ان يقوموا بالتعديلات المطلوبة بحيث تنسجم تلك الافكار مع باقي الرسائل ، الا انهم في الرسالة الجامعة - سواء كان المؤلف اخوان الصفاء ام المجريطي - قد حققوا نجاحا اكبر ، ولكن عند انعام النظر ، وعقد مقارنات بين ما ورد في الرسالة الجامعة بما في الرسائل يتبين لنا ان « الجامعة » تحتوي على الكثير من التعديل والتبديل ، لذلك كله ، لم نعتمد عليها في تلمس آراء اخوان الصفاء الا في حدود ضيقة .

مختصرات من رسائل اخوان الصفاء

١- الرسالة الجامعة سواء أكانت لـ اخوان الصفاء أم للمجريطي فهي تلخيص للرسائل ، وقد تناولناها بالبحث .

٢- نشر المستشرق الالماني ديتريشي Diterici مختصراً للرسائل باسم « خلاصة الوفاء في رسائل اخوان الصفاء » وطبع في لايبزك Leipzig في سنة ١٨٨٦ وهو لا يشير الى اسم المختصر (بالكسر) كما لا ينسب الاختصار الى نفسه ، الا ان المقدمة التي كتبها بالالمانية توحى بأنه قام بهذا العمل ، فهو يقول : ان النسخات التي نقل عنها هذا الكتاب كثيرة التحريف والتصحيف ، وهو يشتمل على غير ترتيب الكتاب الاصلي ، لان مختصره راعى في ذلك اسلوباً أحسبه أجود وأفضل من الأول وأدخل في باب الكمال^(٥٤) فلو قام بالاختصار شخص آخر لكان قدم الكتاب بالبسملة والحمدلة ودوافع الاختصار ، كما هو دأب المؤلفين المسلمين .

ثم لو فرضنا ان المؤلف كان مجهولاً كان الواجب ان يشير ديتريشي الى ذلك ، اذ ليس من المعقول ان يترجم هذا الكتاب الضخم ، ويحققه ، دون ان يشير الى نسب الكتاب في مقدمته الالمانية .

نعم لم يسند ديتريشي هذا المختصر لنفسه بصورة مباشرة وواضحة ، ربما تواضعاً او اقتداءً باخوان الصفاء .

وقد حذف ديتريشي في « خلاصة الوفاء » بعض الرسائل كاملة ، وحذف من الرسائل الباقية الكثير من فصولها ، والكتاب يبدأ بالميتافيزيقيات ، وينتهي باعتقاد اخوان الصفاء وكيفية عشرتهم ، ويأتي فهرست الرسائل في الختام على عكس ترتيب رسائل الاخوان .

٣- رسالة جامعة الجامعة ،

حقق عارف تامر كتاباً بهذا الاسم ، يقع في اثنين وخمسين فصلاً ، ويدعي انه لـ اخوان الصفاء ، وانه « فهرست الرسائل وزبدتها وخلاصتها » واعتمد في

تحقيق الكتاب على ثلاث مخطوطات كلها في حوزة الاسماعيليين كما يدعي .
 الا اننا لانجد في الرسائل ما يشير الى وجود مثل هذا الكتاب ، كما ان
 اسلوبه مختلف كثيرا عن اسلوب الرسائل ، بل عن اسلوب الرسالة الجامعة ، واذا
 كانت جامعة الجامعة زبدة الرسائل و خلاصتها كما يدعي تامر ، فهذا يعني انها
 ان لم تكن مؤلفة للصفوة من الاخوان ، فانها موجهة للمتقدمين من اصحاب
 المرتبة الاولى من الاخوان ، وعند القاء نظرة على تلك « الرسالة » نجد انفسنا
 امام عمل جد بسيط ، يحاول المؤلف بعد ان يلتقط من كل رسالة من رسائل
 اخوان الصفاء فكرة معينة ، ان يشرحها من وجهة نظر اسماعيلية بحتة ، شرحا
 لا يوجد فيه عمق فكري ، ليكون في مستوى الصفوة بل لمن ألفت لهم الرسائل .
 وهناك أمر آخر يتعلق بالأمانة العلمية ، فقد كان من المفروض ان يتكلم
 عارف تامر عن تلك المخطوطات التي اعتمد عليها في التحقيق ، كما هو دأب
 المحققين ، الا انه لم يفعل ذلك ، وكل ما في الامر انه رمز لكل واحدة من
 المخطوطات الثلاث بحرف (٥٥) واحداها هي مخطوطة « سلمية » وقد اشار اليها
 جميل صليبا عند تحقيق الرسالة الجامعة المنسوبة الى المجريطي ويقول : انها
 في مكتبة أحد أمراء الاسماعيلية ، وجاء في آخر النسخة : « تمت رسالة جامعة
 الجامعة هي مختصرة من رسائل اخوان الصفاء » ويرجع تاريخ نسخها الى سنة
 ١٢٤١ هـ (٥٦) فإن يكن الكتاب مختصرا من رسائل الأخوان فلا يعني انه لاخوان
 الصفاء فكيف ينسبه عارف تامر اليهم دون ان يكون له في ذلك دليل ولا سند ؟
 ثم يعود تامر في كتابه « القرامطة » فيقول : ان الامام حسين بن احمد بن عبدالله
 لخص رسالة اخوان الصفاء وخلان الوفاء في رسالة موجزة سماها « جامعة
 الجامعة » (٥٧) فهو لا يستقر على رأي ، وهذا ما يجعله يتناقض مع نفسه في كثير
 من الأحيان فيما يكتبه عن اخوان الصفاء .

٤- مجمل الحكمة ،

كتاب باللغة الفارسية وهو تهذيب لمختصرات فارسية مترجمة من رسائل
 اخوان الصفاء ، على ما جاء في المقدمة .

وهذا العمل ايضاً مجهول النسب ، ليس فيه اشارة الى من قام به ، وحسب تقدير سعيد نفيسي يعود هذا الكتاب الى القرن الثامن الهجري^(٥٨) وينقسم الى اربعة اقسام : الاول في المنطقيات وهو تلخيص لـ « ١٤ » رسالة ، والثاني في الطبيعيات ، وهو يضم اختصار « ١٦ » رسالة ، والثالث في العقليات ويحتوي على تلخيص « ١٠ » رسائل والقسم الأخير في الالهيات وهو عبارة عن عشرة فصول . ومما يلاحظ على هذا القسم الأخير انه غير متقيد بنصوص الرسائل بل يتطرق الى آراء فلاسفة متأخرين عن اخوان الصفاء كابن سينا مثلاً .

هوامش الفصل الرابع - الباب الاول

- (١) الرسائل - الفهرست ٢١ / ١ .
- (٢) الرسائل ١ / ٢١ - ٤١ .
- (٣) الرسائل ١ / ٧٧ .
- (٤) الرسالة ٥١ - ٢٨٣ / ٤ - ٢٨٤ .
- (٥) ديتريشي - خلاصة الوفاء في رسائل اخوان الصفاء ٦٢٦ .
- (٦) ديور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ١١٢ بارتولد - تاريخ الحضارة الاسلامية ٤٧ جولد تسيهر - مذاهب التفسير الاسلامي ٢٠٩ الا ان ديور عاد في دائرة المعارف الاسلامية (مادة اخوان الصفاء) وحددها بأثنتين وخمسين رسالة .
- (٧) راجع نص كلام ابي حيان في الحاشية ٢١ الفصل الثاني من هذا الباب .
- (٨) القفطي - اخبار العلماء باخبار الحكماء ٥٨ .
- (٩) فزاد البعلبي - فلسفة اخوان الصفاء الاجتماعية والاخلاقية ٣٦ .
- (١٠) الرسالة ٣٦ - ٢ / ٢٠٠ .
- (١١) التوحيد - الامتاع والمؤانسة .
- (١٢) المصدر السابق ٦ / ٢ .
- (١٣) الرسالة ١٥ - ٢ / ٢٠ .
- (١٤) الرسالة الاخيرة ٤ / ٣٩٤ .
- (١٥) الاولى ١ / ٧٧ .

- (١٦) حنا الفاخوري - الفلسفة العربية ٢٣٨/١ .
- (١٧) عمر دسوقي - اخوان الصفاء ١٢٧ .
- (١٨) طه حسين - مقدمة لطبعة رسائل اخوان الصفاء المصرية ١٤/١ .
- (١٩) اوليري - علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب ٢٤٦ .
- (٢٠) طه حسين - مقدمة لطبعة رسائل اخوان الصفاء ١٥-١٦ .
- (٢١) فيليب حتي - تاريخ العرب ٢/٤٧٢ .
- (٢٢) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ١٧٩/٢ .
- (٢٣) ديبور - تاريخ الفلسفة الاسلامية ١١٥ .
- (٢٤) جولد تسيهر - مذاهب التفسير الاسلامي ٢١٢ .
- (٢٥) الرسالة ٢٢ - ٢٠٢ الى ٣٧٧/٢ .
- يرى اخوان الصفاء ان للافلاك حول العالم ادوارا كثيرة منها ادوار الكواكب السيارة ومنها ادوار الكواكب الثابتة ومنها ادوار الفلك المحيط ، ويحدث في كل دور حوادث وتنغيرات جذرية في العالم - وبعض هذه الادوار يكون في زمان طويل ومنها ما يكون في زمان قصير ، ويرجع ذلك الى رأي الاخوان في تأثير الكواكب والافلاك على العالم السفلي ، ولهم رسالة بعنوان الادوار والاكوار . الرسائل - الرسالة ٣٦ - ٢٤٩/٣ .
- (٢٦) الحيوان والانسان - خاتمة وزبدة رسائل اخوان الصفاء - نشرة محمد علي كامل .
- (٢٧) عبد اللطيف الطيباوي - جماعة اخوان الصفاء - مجلة كلية الاداب مارس ١٩٣١ .
- (٢٨) صهر فروخ - اخوان الصفاء ١٣٦ .
- (٢٩) زكي نجيب محمود - نموذجان من ثورة الفكر ص ٢٤ ، « مجلة العربي » الكويتية مارس ١٩٧٣ .
- (٣٠) الرسالة الجامعة ١/٤٤٢ .
- (٣١) احمد امين - ظهر الاسلام ٢/١٤٨ .
- (٣٢) د . مصطفى الشكعة - الادب في موكب الحضارة الاسلامية ٣٧١ .
- (٣٣) د . غفراني الخراساني - جماعة اخوان الصفاء واثروهم في تطوير النصبة على لسان الحيوان (هي مقالة مطبوعة على الآلة الكاتبة ، اهداني الباحث نسخة منها ولا ادري هل نشرها ، او لا ؟) .
- (٣٤) الفصل الثاني من هذا الباب . الحاشية ٢١ .
- (٣٥) الفصل نفسه - الحاشية ٣٨ .
- (٣٦) احمد امين - ظهر الاسلام ٢/١٤٨ .
- (٣٧) راجع الرسالة الخامسة ١٨٥ والرسالة التاسعة ٢٨٩ من الجزء الثاني من الرسائل .
- (٣٨) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٨٧ .
- (٣٩) احمد زكي - مقدمة لطبعة الرسائل ١/١٨ .
- (٤٠) المرجع السابق ١/٢٧ . لذلك فلا وجه لما ذهبت اليه نادية جمال الدين من ان الشيخ علي يوسف طبع الاجزاء الاربعة كاملة . نادية جمال الدين - فلسفة التربية عند اخوان الصفاء ٢٥ .
- (٤١) بطرس البستاني - مقدمة لرسائل اخوان الصفاء - الطبعة اللبنانية ١/٢٠ .
- (٤٢) الرسائل - الجزء الرابع - الصفحة الاخيرة من الطبعة المصرية .

- (٤٣) الرسائل - فهرست ٤٢-٤٣ .
- (٤٤) حاجي خليفة كشف الظنون ٣ / ٣٦٠ .
- (٤٥) ابن سبعين - رسائل ابن سبعين . لم ترد كلمة « السيمياء » في رسائل اخوان الصفاء ولا في الرسالة الجامعة . ويقول طاش كبرى زادة ان لفظ « سيمياء » عبراني معرب ، « اصله سيم يه » ومعناه اسم الله . وهو يطلق على غير الحقيقي من السحر - وحاصله إحداث مغالات خيالية في الجولا وجود لها في الحص (مفتاح السعادة ١ / ٢٤٠ / ٢٤١) اما الاخوان فلم يضعوا لهذا الضرب من السحر اسما خاصا به ، بل يندرج تحت اسم السحر ومفهومه ، فيقولون « ومن السحر - ما يعمل في الخيال والحكايات والتمثيلات - » الرسائل ٣١٢ / ٤ .
- (٤٦) جميل صليبا - مقدمة الرسالة الجامعة ٧ / ٨ .
- (٤٧) صاعد - طبقات الامم ١٠٩ - ١١٠ .
- (٤٨) القفطي - اخبار العلماء باخبار الحكماء ١٦٢ . ابن ابي اصيبعة - عيون الانباء ٢ / ٤٠ .
- (٤٩) توماس ارنولد وزملاؤه - تراث الاسلام ٥٣٧ .
- (٥٠) قدرى طوقان - تراث العرب العلمي ٢٢٦ - ٢٢٧ .
- (٥١) نقلا عن جميل صليبا - مقدمة التحقيق للرسالة الجامعة ١ / ٦ .
- (٥٢) قدرى طوقان - تراث العرب العلمي ٢٢٧ .
- (٥٣) كما مر آنفا فان المجرى طي توفي عام ٢٩٥ هـ وكان للكرماني آنذاك سبعة وعشرون ربيعا وبناء على ذلك فربما صاحب استاذة بعد هودته سنة او سنتين .
- (٥٤) ترجمة المقدمة الالمانية - نقلاً عن احمد زكي - مقدمة الطبعة المصرية لرسائل اخوان الصفاء ١٩ / ١ .
- (٥٥) عارف تامر مقدمة التحقيق - جامعة الجامعة ٥٨ .
- (٥٦) جميل صليبا - مقدمة التحقيق - الرسالة الجامعة ١٧ / ١ .
- (٥٧) عارف تامر - القرامطة ٤٢ .
- (٥٨) سعيد نفيسي - فهرست المخطوطات مجلس الشورى (البرلمان) . فارسي - الجزء السادس - مطبعة المجلس - طهران ١٣٤٤ توجد في مكتبة المجلس نسختان من مجمل الحكمة الاولى هي التي اشار اليها سعيد نفيسي واما الثانية فقد قدمها احمد منزوي في الجزء ١٦ من فهرست مخطوطات المجلس . وقد طبع الكتاب في بومبي - الهند سنة ١٨٨٤ من قبل ميرزا محمد علي الشيرازي « ملك الكتاب » .
- وقد طبع كتاب آخر باسم « كزیده متن رسائل اخوان الصفاء » باللغة الفارسية ، ترجمة وكتابة الدكتور علي اصغر حلبي (مكتبة « زوار » - طهران ١٣٦٠) والكتاب كما جاء في العنوان : مختارات من رسائل اخوان الصفاء ، ويقع في ١٢ فصلاً يبدأ بنظام جماعة اخوان الصفاء وينتهي بالحدود والرسوم فقد تناول المترجم ٧٢ نصاً من مختلف مواضع رسائل اخوان الصفاء والرسالة الجامعة . مستبعداً منها المنطقيات والرياضيات .

الباب الثاني

أخوان الصفاء بين الدين والفلسفة

الصلة بين الدين والفلسفة

قضية النزاع بين الدين والفلسفة قديمة ، وكان هذا النزاع يشتد ويقوى أحيانا ويخف ويهدأ أحيانا أخرى ، وكان الدين هو الغالب دائما ، واستطاع ان يحرم الاشتغال بالفلسفة لفترات ، ومن مختلف البلاد ، وتمكن ان يجعل منها خادمة لفترات أخرى ، ولم تكن الفلسفة قوية بحيث تقف في وجه الدين محاولة إزاحته ، مدعية انها بديلته ، فقد كان كل مالديها ان تداري وتجاري ، وتقرب من الدين ، لعلها تجد لنفسها ، في ظله ، تربة تزرع فيها بذورها .

ولكن هل يوجد هناك حقا نزاع بين الدين والفلسفة ؟ وهل للدين غاية تختلف عن غاية الفلسفة ، وطريقة تختلف عن طريقتهما ، ومصدر غير مصدرها ، وميدان غير ميدانها ، او ان النزاع الموجود بينهما ، ظاهرا ، انما هو في الحقيقة بين الاشخاص الذين اشتغلوا بالفلسفة وبين رجال الدين ؟ .

يجيب اخوان الصفاء عن هذا السؤال ، بيد أننا نرى من الضرورة بمكان ان نستعرض الافكار والآراء التي سبقتهم في هذا المضمار ، والمحاولات التي بذلت في هذا المجال قبل الاطلاع على رأيهم في هذا الصدد .

في الديانة اليهودية

كان الشرق مهبط الوحي ، ومركز الديانات ، وكانت اليونان بلاد الفلسفة ، ولما قام الاسكندر بحملته على الشرق (٣٣٤ ق .م) اطلع اليونان على

ثقافات لم يعرفوها من قبل الا لماما ، فلما دان الشرق واليونان للرومان ، اتحد الشرق والغرب في دولة واسعة ، اختلطت فيها الحضارات وتمازجت ، وفي هذا الوسط تحولت الفلسفة الى الدين والتصوف بتأثير الشرق في رجالها من اليونان ، وبفضل الشرقيين انفسهم من اليهود والمسيحيين وغيرهم من الآخذين من الثقافة اليونانية بنصيب ، فاليونان وجدوا ثقافات جديدة ، كما ان الشرقيين ايضا وجدوا انفسهم امام ثقافة آتية لهم من الغرب ، فكلا الطرفين حاول أن يأخذ بنصيب من ثقافة الطرف الآخر .

ففي القرن الثاني قبل الميلاد نهضت الافلاطونية في عدة مدن بين الطبقات الغنية المثقفة ، وفي القرن التالي نهضت الفيثاغورية وأقام اتباعها المعابد ، ورثبوا لهم طقوسا ترمز الى معان فلسفية ، واختلطت النزعتان عند كثير من المفكرين وتأثرتا بالديانات الشرقية^(١) وقبل ذلك قامت جمعية يهودية في الاسكندرية في النصف الاول من القرن الثالث (ق م) بترجمة التوراة الى الاغريقية ، وتعرف هذه الترجمة بالسبعينية^(٢) ولم تقتصر اعمال هذه الجمعية على ترجمة نص الاسفار الخمسة ، بل ترجمت معها بعض الشروح والتعليقات الضرورية لفهمها ، وهذه الشروح والتعليقات بما يظهر عليها من محاولة التوفيق بين الديانة العبرية والفلسفة الاغريقية . . تمتاز عن شروح العصور القديمة ، فمن ذلك مثلا ما صرحت به شروح سفر التكوين من انه : لا ينبغي ان يؤخذ هذا السفر على ظاهره الساذج ، وانما ينبغي ان يعلم ان له معنى آخر خفيا^(٣) ولكن هذه الابحاث والآراء التي ظهرت في تلك الفترة كانت اقرب الى اللاهوت والكلام منها الى الفلسفة بالمعنى الصحيح على ما يقوله عبدالرحمن بدوي^(٤) .

ثم كان فيلون الاسكندري (٣٠ ق م - ٥٠ بعده) اكبر ممثل للفكر اليهودي المثقف بالثقافة اليونانية في ذلك العصر ، فنجد لديه لأول مرة ، الحقيقة الدينية وقد وضعت في صيغة فلسفية ، والمبادئ العقلية الصرفة تقوم عليها الحقيقة الدينية ، فكان مؤمناً باليهودية كل الايمان ، وكان في الوقت نفسه شديد العناية بالفلسفة اليونانية .

فكان يرى ان كلا من التوراة والفلسفة اليونانية تعبر عن الحقيقة ، وكل ما هنالك من فارق هو ان الاقوال الدينية أكمل وأتم ، وان كانت أقل تفصيلا ، في حين ان الفلسفة اليونانية أقل شمولاً ، وان كانت أكثر تفصيلا .
ولكن كيف وصل الى هذا الرأي ، او ماهو المنهج الذي اتخذه وأوصله الى ذلك ؟

لقد اتجه فيلون الى تفسير التوراة تفسيراً رمزياً ، بحث يتفق مع الآراء الفلسفية اليونانية ، وذلك بعد الادعاء بان التوراة هي المصدر والاصل لكل تلك الآراء ، فالإيونانيون اخذوا الحقيقة عن التوراة ، ولكن اخذوها مشوّهة ، وأسأؤوا إليها ، ففرّقوا الحقيقة الواحدة الى عدة مذاهب متضاربة^(٥) وكنتيجة طبيعية لرأي فيلون هذا ، فإنه يغلب الوحي على العقل .

في الديانة المسيحية

عندما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر ، ودخل هذا الدين أناس آمنوا بعد فلسفة ، انقسم المسيحيون ، وبعبارة ادق ، انقسمت طائفة المحامين عن الدين^(٦) الى فريقين ،

فريق حمل على المذاهب اليونانية ، ودلّل على انها مصدر البدع في الكنيسة ، ويعارضها بالحقيقة المسيحية ، وكان على راس هذا الفريق ترتوليان Tertullianus ويقول « ايّ علاقة توجد بين اثينا واورشليم ؟ بين الاكاديمية والكنيسة ؟ اننا برينون من الذين ابتدعوا مسيحية رواقية ، او افلاطونية جدلية . بعد المسيح والانجيل لسنا بحاجة الى شيء »^(٧) .

وفريق اخر اعجب بالفلسفة اليونانية ، وبحث عن تلك الحقائق التي بلغتها الفلسفة والتي اعلنتها او اكدتها المسيحية من جهتها ، وخلص من ذلك الى انه لاتعارض بين الدين والفلسفة ، بل ان الفلسفة تمهّد السبيل للدين ، فالاتفاق ممكن بينهما ، وكان من اشهر رجال هذا الفريق الثاني القديس جوستين Justin واثناغوراس Athenagoras فعند جوستين ان العقل صادق في دائرة الطبيعية ،

والايمان مكمل له لا مبطل ، لان مصدرهما واحد ، فهو يرى ان ما هو حق في الفلسفة اليونانية الافلاطونية الحديثة ، يوجد في انجيل يوحنا ، بل انه ليوجد في سفر الحكمة حقائق لم يعرفها افلوطين نفسه^(٨) وهذا الرأي قريب من رأي فيلون الأنف الذكر ، بل انعكاس له .

ثم جاء كليمان (Clement ١٥٠- ٢١٧م) وهو اول مفكر مسيحي أسهب في تحييد الفلسفة وهو يرى ان الله هو مصدر كل حقيقة ، ولكن من الحقائق ما يصدر عنه بصفة اولية ، مثل حقائق العهد القديم والعهد الجديد ، ومنها ما يصدر عنه بصفة ثانوية ، مثل الحقائق الفلسفية ، كما يرى ان واجب المسيحي المثقف نحو نفسه يقضى عليه بالتفقه في الدين ، وان الفلسفة خير أداة لتحقيق هذه الغاية^(٩) . وواصل تلميذه اوريجين Origenes الاسكندري (١٨٥ - ٢٤٥م) السير على خطى استاذة ، فهو يقول : حيث العقيدة واضحة صريحة يجب الاستمسك بها ، ونظمها في مجموعة متسقة ، يبرهن على اصولها بالعقل ، وحيث العقيدة غير صريحة ، او حيث لا عقيدة ، فالباب مفتوح امام العقل للمناقشة والتحصيل^(١٠) . ثم أتى بعد هؤلاء القديس اوغسطين Augustine (٣٥٤ - ٤٣٠م) فكان له الأثر العظيم في الفلسفة المسيحية^(١١) او نقول : اكتمل على يديه كيان الفلسفة المسيحية .

في الديانة الاسلامية

بعد أن بدأ نقل الفلسفة اليونانية الى اللغة العربية وانتشرت ، واجهها استنكار شديد ، ولكن ذلك لم يعق انتشارها ، لاسيما وان الدولة كانت تشجع حركة النقل هذه وتتباهى بها ، فكان الناس في أمرها فريقين : فريق يكتفى بالحقيقة التي تضمنها الوحي ، شاعرا بها بقلبه ، متأملا لادلتها القرآنية الواضحة بعقل سليم ، وموجّهاً حياته في ظاهرها وباطنها نحو الحق والخير ، تحقيقا لفكرة المؤمن الخير ، كما تصورها ، وكان هؤلاء يرون في الفلسفة بدعة ابتدعت للنيل من الاسلام ، وكان هذا هو مسلك المعروفين

بطائفة «السلف» من كبار الفقهاء ، كما كان مسلك الزهاد والصوفية والاخلاقيين .

ويرى الفريق الآخر في الفلسفة تشبهاً بالإله حسب الطاقة الانسانية ، ومن هذا الفريق من أسرف في ادعائه بحيث يكاد يهدم الدين^(١٢) الا ان الغالبية العظمى من هذا الفريق الأخير ، يحاولون التوفيق بين الدين والفلسفة ، وبين الشريعة والحكمة على اختلاف في التعبير .

وقد سبق اخوان الصفاء فيلسوفان عظيمان من الفلاسفة المسلمين هما الكندي (المتوفي عام ٢٥٥هـ) والفارابي (المتوفي عام ٣٣٤ او ٣٣٩هـ على اختلاف في ذلك) .

اما الكندي فانه يعرف الفلسفة بانها هي «علم الاشياء بحقائقها بقدر طاقة الانسان» . وفي علم الاشياء بحقائقها ، علم الربوبية ، وعلم الوجدانية ، وعلم الفضيلة ، وجملة كل عام نافع والسبيل اليه ، والبعد عن كل ضار والحرص منه ، واقتناء هذه جميعا ، هو الذي اتت به الرسل الصادقة عن الله^(١٣) ، ويرى ان كل ما أداه محمد (ص) عن الله لموجود جميعا بالمقاييس العقلية^(١٤) اذن فلا اختلاف بين الدين والفلسفة .

واما هذا النزاع الظاهر ، فقد اختلقه اعداء الفلسفة ، دون ان يكون هناك ما يدعو الى النزاع ، ويتهم الكندي هؤلاء ، بقلة المعرفة ، وضيق الافق ، واستغلالهم الهجوم على الفلسفة للحفاظ على كراسيهم ومناصبهم التي حصلوا عليها دون ما استحقاق^(١٥) .

ولا يجعل الكندي الفلسفة والدين في مرتبة واحدة ، ومقام واحد ، بل الدين ، في رأيه ، أعلى رتبة ، ومعارفه أعم واشمل ، فعلم الفلسفة والعلوم البشرية العادية تأتي ثمرة لتكثف البحث والقصد الى المعرفة ، والاعتداد بالرياضيات والمنطق في زمان طويل ، طبقاً للمنهج العلمي والفلسفي ، اما علوم الأنبياء فهي غير محتاجة الى شيء مما تقدم ، لانها تكون من طريق فعل الهي في نفوس الانبياء ، فضلا عن انها تشمل ما تشمله علوم الفلاسفة^(١٦) .

فالكندي يخرج بوجهة نظر عامة تقوم على فهم الدين بالعقل الفلسفي ،
وتنتهي الى مذهب ديني وفلسفي معا ، وفي ذلك يقول البيهقي « جمع في تصانيفه
بين اصول الشرع واصول المعقولات »^(١٧) .

و أما فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة عند الفارابي ، فيتلخص في انه
يرى : ان الحكمة والدين تتفقان غاية ، وموضوعا ، ومصدرا ، وانهما من اجل
الانسان .

فهو يقول : « فالملة (الدين) محاكية للفلسفة عندهم ، وهما تشتملان على
موضوعات بأعيانها ، وكلتاهما تعطيان المبادئ القصوى للموجودات... وتعطيان
الغاية القصوى التي لاجلها كَوَّن الإنسان ، وهي السعادة القصوى »^(١٨) .

فالدين والفلسفة كلاهما « يفيض من واجب الوجود على عقول البشر
بواسطة العقل الفعّال » ، الا انه بالنسبة الى الدين يكون هذا الاتصال او قبول
الفيض عن طريق المخيلة ، وهذه حال الانبياء ، واما بالنسبة للفلاسفة فيكون هذا
الاتصال او قبول هذا الفيض عن طريق القوة المفكّرة التي هي العقل .

ونتيجة لذلك فان طرق الفلسفة يقينية ، وطريق الدين إقناعي ، ومن جهة
اخرى تعطي الفلسفة حقائق الاشياء كما هي ، واما الدين فهو يعطي تمثيلاً لها
وتخيلاً^(١٩) وفي ذلك يقول الفارابي « وتفهم الشيء على ضربين ، احدهما ان
تعقل ذاته ، والثاني ان يتخيل بمثاله الذي يحاكيه ، وايقاع التصديق يكون بأحد
طريقين ، اما بطريق البرهان اليقيني ، واما بطريق الاقناع ، ومتى حصل علم
الموجودات او تعلمت ، فان عقلت معانيها أنفسها ، او وقع التصديق بها على
البراهين اليقينية... كان العلم المشتمل على تلك المعلومات « فلسفة » . ومتى
علمت بأن تخيلت بمثالاتها التي تحاكيها ، وحصل التصديق بما خيل عنها عن
الطرق الاقناعية... كان المشتمل على تلك المعلومات بتسمية القدماء « ملة »
(دينا)^(٢٠) .

وقد بنى الفارابي توفيقه بين الدين والفلسفة على ما يأتي :

١- جعله لكل من الوحي والعقل مكانا بجانب الآخر ، وذلك بالتسليم

بالنبوة ، والمعجزات والعقائد الدينية الكلامية السمعية ، مع تفسير كل ذلك عقليا .

٢- التفرقة بين الخاصة والعامة من الناس ، وجعل تعليم خاص لكل منهما^(٢١) .
وقد سبقت محاولة الفارابي التوفيق بين الدين والفلسفة محاولة أخرى له ، وهي ابراز الفلسفة ككيان مستقل ذي اصول متفق عليها ، بحيث يمثل هذا الكيان بجملتها الفلسفة اليونانية ، ومن هنا كان كتابه المشهور : « الجمع بين رأيي الحكيمين افلاطون الالهي وارسطوطاليس » ليبرز هذا الجمع الحقيقة الفلسفية مقابل الحقيقة الدينية ، ثم يتقدم بعد هذا للتوفيق بينهما ، ذلك ان معارضي الفلسفة اليونانية كانوا يهاجمونها بانها متضاربة الآراء في الاصول والمفاهيم ، لاختلاف فلاسفتها فيما بينهم في الاسس والنظرات .
ويشترط الفارابي لمن اراد الشروع في الفلسفة - بجانب شروط أخرى - ان يكون قد تعلم القرآن واللغة ، وعلوم الشرع اولا ، وان يكون عفيفا صدوقا ، غير مخل بركن من اركان الشريعة ولا بأدب من آدابها^(٢٢) .

بين الدين والفلسفة عند اخوان اصفاء

عرف الاخوان الدين لغة بانه « الطاعة من جماعة لرئيس واحد »^(٢٣)
والطاعة الحقيقية لها عنصران : عنصر التصديق والاقتناع القلبي بضرورة هذه الطاعة ، والعنصر الثاني هو ترجمة هذا التصديق الى ممارسة عملية .
كما عرفوا الايمان . وهو العنصر الاول ، لغة ، بانه : التصديق للمخبر فيما قال وأخبر عنه^(٢٤) .

واما اصطلاحا ، فهو ان تؤمن بالله ، وملائكته وكتبه ، ورسوله ، وباليوم الآخر^(٢٥) .

وبالنسبة للعنصر الثاني فلما « كانت الطاعة لا تتبين الا بالاوامر والنواهي ، والاوامر والنهي لا يعرفان الا بالاحكام والحدود والشرائط في المعلومات ، سُميت هذه كلها : شريعة الدين وسنن أحكامه » وبناء على ذلك فالدين له جانبان ، جانب

اعتقادي وجانب عملي وهو الشريعة ، وعندما يقارن الاخوان بين الدين والفلسفة فهم يقصدون بالدين جانبه النظري الاعتقادي ، او الجانب الايماني^(٢٦) .

وعرفوا العلم بانه « صورة المعلوم في نفس العالم ، او تصور النفس رسوم المعلومات »^(٢٧) فإذاً هناك فرق بين الايمان والعلم ، حيث لكل منهما أدواته ، فما يقرّ بالدين ويعتقد « هو القلب واللسان » وما يخوض به الانسان مجال العلم هو طرق المعرفة الكسبية (وسنتكلم بالتفصيل عن نظرية المعرفة لدى الاخوان في فصل مستقل من الباب الثالث) .

ويستشهد الاخوان لرأيهم هذا بآية : الذين اوتوا العلم والايمان (الروم ٥٦) فالايمان هنا متقدم الوجود على العقل ، فمن اجل ذلك « دعت الانبياء عليهم السلام الامم الى الاقرار اولا بما اخبرتهم »^(٢٨) وهذه التفرقة بين العلم والايمان ، كما ذهب اليها اخوان الصفاء ، تذكرنا بأراء القديس اوغسطين - Au-gustine فبعد ان حدد لكل منهما مجاله ، يرى ان الايمان يسبق العقل من ناحية ، والعقل يسبق الايمان من ناحية اخرى ، فالايمان يسبق العقل لان مهمته ان يتعلل الايمان ، فموضوع التعقل هو الايمان ، فهو اذن سابق على العقل ووظيفته تفهم العقائد الدينية .

واما ان العقل سابق على الايمان فمن حيث انه هو الذي يبين قيمة الحقائق الإيمانية من ناحية وجوب الاعتقاد بها او عدم وجوبه ، فمهمته قبل الايمان هو الاستيثاق من تلك الشهادة ، فكان العقل هنا سابقا على الايمان وممهدا له يقنع بوجوب الايمان لا بموضوعه ، والايمان يجب ان يكون متجهاً نحو التعقل ، فلا يكون ايمانا ساذجا ، بل ايمانا عقليا ، اذن كان للعقل مهمتان : المهمة الاولى التمهيد للايمان ، والمهمة الثانية - بعد حصول الايمان - تعقل موضوع الايمان^(٢٩) .

وعرف اخوان الصفاء الفلسفة بانها : « التشبه بالاله حسب الطاقة البشرية »^(٣٠) وهي تدرج تحت مفهوم العلم بناء على تعريفهم السابق له ، وسنتكلم بالتفصيل على الفلسفة عند الاخوان في الفصل الاول من الباب التالي .

ويرى الاخوان انه ليس بين الدين والفلسفة تعارض ، بله النزاع ، نعم هما يختلفان مجالاً وأداة ، ولكل منهما شخصيته وكيانه ، الا انهما يتفقان غاية .

فالدين والفلسفة لهما غايتان ، احدهما اولية والثانية نهائية ، اذ ان « غرض الانبياء عليهم السلام في وضعهم النواميس والشرائع ، وغرض الحكماء في وضع السياسات ليس هو اصلاح امور الدنيا فحسب ، بل غرضهم جميعا في ذلك اصلاح الدين والدنيا جميعا ، فأما غرضهم الاقصى فهو نجاة النفوس من محن الدنيا وشقاوة اهلها ، وايصالها الى سعادة الآخرة ونعيم اهلها » (٢١) .

وبعبارة اخرى الدين والفلسفة يتفقان هدفاً ، ويختلفان وسيلة ، او يتفقان في الغرض وهو الاصل ، ويختلفان في الفروع .

« ثم اعلم ان العلوم الحكمية والشرعية النبوية كلاهما امران الهيان ، يتفقان في الغرض المقصود منهما الذي هو الأصل ، ويختلفان في الفروع ، وذلك ان الغرض الاقصى من الفلسفة هو ما قيل : انها التشبه بالاله بحسب الطاقة البشرية كما بينا في رسائلنا اجمع ، وعمدتها اربع خصال :

اولاها معرفة حقائق الموجودات ، والثانية اعتقاد الآراء الصحيحة ، والثالثة التخلق بالاخلاق الجميلة والسجايا الحميدة ، والرابعة الاعمال الزكية والافعال الحسنة . والغرض الاقصى من هذه الخصال هو تهذيب النفس والترقي من حال النقص الى التمام ، والخروج من حد القوة الى الفعل بالظهور ، لتنال بذلك البقاء والدوام والخلود في النعم مع ابناء جنسها من الملائكة .

وهكذا الغرض من النبوة والناموس هو :

تهذيب الانفس الانسانية واصلاحها وتخليصها من جهنم عالم الكون والفساد ، وايصالها الى الجنة ونعيم اهلها في فسحة عالم الافلاك وسعة السموات ، والتنسم من ذلك الروح والريحان المذكور في القرآن .

فهذا هو المقصود من العلوم الحكمية والشرعية النبوية .

واما اختلافهما في الطرق المؤدية اليها فمن اجل الطبائع المختلفة ، والاغراض المتغايرة التي عرضت للنفوس .

وبذلك اختلفت موضوعات النواميس وسنن الديانات ، ومفروضات الشرايع ، كما اختلفت عقاير الاطباء وعلاجاتها بحسب اختلاف الامراض العارضة للجساد من الآلام والأوجاع ، وبحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة^(٢٢) . ولكن يبقى الدين اعلى مقاما من الفلسفة ، اذ هي « اشرف الصنائع بعد النبوة »^(٢٣) وهذا يعني ان النبوة في المقام الاول والأعلى ثم بعدها تأتي الفلسفة في المرتبة .

وفي موضع آخر يشيرون الى المعنى نفسه حيث يقولون : « إنا لا نعادي علما من العلوم ولا نتعصب على مذهب من المذاهب ، ولا نهجر كتابا من كتب الحكماء والفلاسفة مما وضعوه ، وألفوه في فنون العلم ، وما استخرجوه بعقولهم وتفحصهم من لطيف المعاني ، وأما معتمدنا ومعولنا وبناء أمرنا فعلى كتب الأنبياء »^(٢٤) ، وسيأتي في فصل النبوة أنهم يرون ان النبي لو لم يوح اليه فهو فيلسوف ، فعلى هذا فإن النبي - بناء على رأيهم - يختار ويرسل من بين الحكماء والفلاسفة .

ونحن نرى ان هذا الرأي في الوقت الذي كان تعظيماً للنبوة واجلالاً لشخص النبي ، كان محاولة من جانبهم في سبيل التوفيق بين الدين والفلسفة مجالاً او ميداناً ، فميدان الفلسفة الظواهر الحسية وما يترتب عليها ويتعلق بها ، وميدان الدين الأمور الروحانية وما يترتب عليها ويتعلق بها .

ويختلفان وميلاً ، فوسيلة الادراك في الفلسفة العقل ، وفي الدين الوحي ، ويختلفان تعبيراً ، فكل منهما اصطلاحاته الخاصة به ، ومن الضرورة مراعاة هذه النقطة عند المقارنة والبحث ، فالفلاسفة ينسبون حوادث هذا الكون الى الطبيعة ، وينكر البعض عليهم ذلك ، وينكر الطبيعة ايضاً ، دون ان يبحث عن حقيقة هذا الاصطلاح - كما يقول الاخوان - اذ الطبيعة بالتعبير الفلسفي هي الملائكة الموكلون بحفظ العالم في الاصطلاح الشرعي^(٢٥) .

ويتفقان غرضاً وغاية ، أي أن الدين والفلسفة كلاهما يتجهان نحو أمر محدد واحد ولكن كل من طريق خاص به .

ويرى الاخوان ان الدين ضرورة للانسان ، فأعلى مالمدينه من وسائل المعرفة الكسبية هو العقل ، والعقل قاصر عن بلوغ الامور الإلهية - وسنتكلم على ذلك بتفصيل اكثر في الفصل التالي - وكان لابد له من الإلمام نوعا ما بتلك الامور ، ولم يكن ليتم له ذلك لولا الدين ، لذلك فكثير من الناس مجبولون على التدين ، وما بعث الله الرسل والانبياء إلا بالتأكيد لما في نفوسهم من أمر الدين^(٢٦) .

وهكذا يبدو ان لا نزاع بين الدين والفلسفة في نظر اخوان الصفاء .
والسؤال الآن من أين يأتي هذا النزاع الذي يحس به المرء ، وقد يحكم عليه ، عند بادئ النظر ، انه بين الدين والفلسفة ؟

يجيب على ذلك الاخوان فيقولون : لو انعمنا النظر نجد ان هذا الخصام انما هو بين رجالات الفلسفة ورجالات الدين ، وليس بين الدين والفلسفة ، فبعض العلماء الشرعيين ينكرون الفلسفة « اما لقصور فهمهم عما وصف القوم ، او لتركهم النظر فيها واشتغالهم بعلم الشرع واحكامه ، او لعناد بينهما »^(٢٧) وأما الفلاسفة الذين ينكرون الدين فقد ذهب عنهم « معرفة كتب الانبياء لتركهم البحث عنها ، وإعراضهم عن النظر فيها ، وقصور فهمهم عن تصورها »^(٢٨) ويهاجم الاخوان هذ الصنف من المشتغلين بالفلسفة ، فيقولون « واعلم ان طائفة من المرتاضين بالعلوم الفلسفية والمتأدبين بالآداب الرياضية ، اذا كانت نفوسهم جاهلة بظاهر احكام الشريعة ، عمياء عن معرفة اسرار موضوعاتها ، توانوا في استعمال سنة الشريعة الالهية ، والسير بسيرته ، وعابوا موضوعاته ، وأنفوا من الدخول تحت احكامه ، واستكبروا عن الانقياد لحدوده ، فمن أجل هذا سماهم صاحب الشريعة : شياطين الجن والانس يوحى بعضهم لبعض زخرف القول غرورا فيما ينكرون على الشريعة من أحكامه ، وما يعيبون عليه من موضوعاته ، يعني يتغامزون على أهل الشريعة المستعملين لها ، كما قال الله تعالى : « واذا مروا بهم يتغامزون » كل ذلك جهلا منهم لأسرار الشريعة ، وعمى عن احكامها ، كما وصفهم الله تعالى « صم بكم عمي فهم لا يعقلون »^(٢٩) ويقولون في موضع آخر من الرسائل : « ثم اعلم ان طائفة من العقلاء قد مالوا وأعرضوا عن الحق والديانات

النبوية الى الآراء الحكمية ، وذلك لقصور فهمهم عن صور تلك الامور التي أشارت اليها الانبياء عليهم السلام في اشاراتهم ورموزهم فعجزوا عن ادراك حقايق تلك المعاني التي القتها اليهم الملائكة من الوحي والإلهام والتأييد والاشارات « فالانبياء قبلوا الوحي من الملائكة بصفاء جوهر نفوسهم ، ومجانسة أرواحهم لأرواح الملائكة ، لابقياسات منطقية ولابرياضيات حكمية^(٤٠) .

وكذلك هناك طائفة اخرى لا هم يحسنون الفلسفة ، ولا هم فهموا الدين حق الفهم ، يهاجمون الفلسفة بجميع افرعها ، ويتهمون من تداولها بالدراسة ، بل يصدرون عليه احكامهم القاسية ، هؤلاء في نظر اخوان الصفاء ، « اشرّ الناس على أهل الدين والورع ، واضرّهم على العلماء واشدّهم على عداوة الحكماء » ويسميهم الاخوان « المجادلة » ويقصدون بهم على ما يبدو ، بعض علماء الكلام ، فهؤلاء « يخوضون في المعقولات وهم لا يعلمون في المحسوسات ، ويتعاطون البراهين والقياسات وهم لا يحسنون الرياضيات ، ويتكلمون في الالهيات وهم يجهلون الطبيعيات » ويدعون « ان علم الطب والنجوم باطل ، وان الكواكب جمادات ، وان الافلاك لا وجود لها... وان علم الهندسة لاحقيقة له ، وان علم المنطق والطبيعيات كفر وزندقة ، وان اهلها ملحدون... وهؤلاء المجادلة... يوردون تلك الاعتقادات الفاسدة بفصيح العبارات... وينسبونها الى اقوام قد عرفوا بالعلم والحكمة وجودة الرأي... ومع هذه البليّة كلها يدّعون انهم بهذا الفعل ينصرون الاسلام ويقررون الدين... وانك اذا نظرت الى هؤلاء المجادلة تجد كثرة خلافاتهم ومنازعات بعضهم لبعض ، وعداوة بعضهم لبعض ، ويلعن بعضهم بعضا »^(٤١) .

فيصف الاخوان الطرفين : الذين يهاجمون الفلسفة ، والذين يقفون ضد الدين ، بالجهل والعناد ، والانسان عدو ما يجهله .

ويستدرك الاخوان موقف بعض الفقهاء والمحدثين المعروفين بالعلم والاطلاع الواسع الذين نهوا عن النظر في تلك العلوم الفلسفية فيقولون : ان هؤلاء « الفقهاء واصحاب الحديث وأهل الورع والمتنسكين قد نهوا عن النظر في علم

النجوم ، وانما نهوا عنه لأن علم النجوم جزء من علم الفلسفة ، ويكره النظر في علم الفلسفة للأحداث والصبيان وكل من لم يتعلم علم الدين ، ولا يعرف من احكام الشريعة قدر ما يحتاج اليه ، وما هو فرض عليه ولا يسعه جهله وتركه ، فأما من تعلم الشريعة وعرف احكام الدين ، وتحقق امر الناموس ، فان نظره في علم الفلسفة لا يضره بل يزيده في علم الدين تحققا ، وفي امر المعاد استبصارا ، وبثواب الآخرة وبالعقاب الشديد يقينا ، واليها اشتياقا ، وفي الآخرة رغبة ، والى الله قرية» (٤٢) .

التوفيق بين الدين والفلسفة

التوفيق بين الدين والفلسفة عند اخوان الصفاء ، ليس توفيقا بالمعنى المتعارف عليه ، وهو محاولة الجمع بين الحقائق الدينية والحقائق الفلسفية عن طريق الميل باحدهما الى الأخرى ، او استخلاص حقيقة ثالثة تجمع العناصر المشتركة والمتناسقة من هاتين الحقيقتين ، وهو ما نجده عند فلاسفة الاسلام كالفارابي وابن سينا مثلا ، وانما يرجع التوفيق عند الاخوان الى مجرد رفع النزاع ، وتقرير التعاون بينهما وشرح بعض النصوص الدينية بالمعاني الفلسفية التي تتدرج علواً حسب المدارج الفكرية للناس .

فقد قصروا المعرفة الفلسفية على الرياضيات والطبيعات ، فأعلى « الناس في الصنائع والمعارف الجسمية هم الحكماء » واما بالنسبة للمعارف الميتافيزيقية فقد احوالوا الناس في معرفة حقيقتها الى الوحي ، حيث ان العقل عاجز عن ادراكها (٤٣) الا ان الفلسفة - عند الاخوان - تعين على الرؤية الدقيقة والصادقة للدين ، وبعبارة اخرى : الفلسفة هي المنهج العقلي لفهم الدين (٤٤) وهذا يتفق وما ذهب اليه اوغسطين من أن الايمان للتعقل ، وكليمان من ان الفلسفة اداة للتفقه في الدين (٤٥) « فالشريعة - بناء على ما يحكي التوحيدي عن مذهب اخوان الصفاء - قد دُئست بالجهالات ، وادخلت عليها الكثير من الخرافات ، ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة » (٤٦) .

وتحكم فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة عند اخوان الصفاء ، وبالمعنى الذي حددناه مراعاة الاعتبارات الآتية :

أ - الاعتراف بالقيمة الحقيقية للمعرفة الآتية عن طريق الوحي ، ومن هنا يكون التوفيق بينها وبين الحقائق الفلسفية ، اي التوفيق بين حقيقتين لهما قيمتهما ، والا لساغ اهمال احدهما على حساب الاخرى .

ب - اعتبار النبي فيلسوفا قبل ان ينزل عليه الوحي ، بحيث لو لم يكن نبياً لظل فيلسوفاً ، وعلى هذا يقوم التوفيق بين ما كان يعرفه النبي كفيلسوف ، وما يعرفه كنبي .

ج - القول بنظرية الظاهر والباطن ، وان النصوص الدينية تحتل الى جانب معانيها الظاهرة القريبة... معاني باطنة لا يدركها الا الراسخون في العلم ، وتفسير تلك النصوص الدينية بتلك المعاني الفلسفية الدقيقة .

اضف الى ذلك فان الاخوان ذكروا بعض الاحاديث التي تخدم فكرتهم هذه ، منها القول الذي ينسبونه الى النبي (ص) : « لو عاش ارسطوطاليس لآمن بي » (٤٧) .

وسنتكلم بالتفصيل عن النبوة في رأي اخوان الصفاء في الفصل التالي ، كما نعقد الفصل الذي بعده لنظرية الظاهر والباطن لما لذيذك الموضوعين من خطورة ، ولما لهما من دور اساس في التوفيق بين الدين والفلسفة .

هوامش الفصل الاول - الباب الثاني

- (١) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٤٢-٢٤٣ .
- (٢) هي أشهر ترجمة يونانية للتوراة ، وقام بهذه المهمة اثنان وسبعون من الترجمة بأمر بطليموس فيلادلفس (٢٨٣ ق . م) واخذت الترجمة اسمها عنهم .
- (٣) د . محمد غلاب - الفلسفة الشرقية ٢٣٨-٢٣٩ .
- (٤) عبد الرحمن بدوي - خريف الفكر اليوناني ٨٩ .
- (٥) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٤٨ . عبد الرحمن بدوي - خريف الفكر اليوناني ٩٠-٩٢ وفلسفة العصور الوسطى ٨ .
- (٦) هم طائفة من الكتاب قاموا في مختلف البلدان بوجهون الرسائل الى الاباطرة يدافعون فيها عن الدين الذي قدوه بعد ان شهبوا على الوثنية والفلسفة ، ويحتجون على الاضطهاد ويتمسكون برفعه .
- (٧) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة الاوروبية في العصور الوسطى ٢١ .
- (٨) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٦١-٢٦٥ . د . عبد الرحمن بدوي - فلسفة العصور الوسطى ٩ . د . محمد يوسف موسى - بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد ١٢ .
- (٩) يوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٧١ .
- (١٠) المرجع السابق ٢٧٦ .
- (١١) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة الاوروبية في العصر الوسيط ٢٢ الى آخر الفصل . د . عبد الرحمن بدوي - فلسفة العصور الوسطى ١٥ الى آخر الموضوع .
- (١٢) مصطفى عبدالرازق - تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ٨١ .
- (١٣) الكندي - الرسائل ٩٧/١-١٠٤ تحقيق ابو ريده .
- (١٤) المصدر نفسه ٢٤٤/١ .
- (١٥) المصدر نفسه ١٠٤/١ .
- (١٦) د . ابو ريده - مقدمة لتحقيق رسائل الكندي ٥٥/١ .
- (١٧) المرجع نفسه ٥٨/١ . البيهقي - تنمة صوان الحكمة ٢٥ .
- (١٨) الفارابي - تحصيل السعادة ٤٠-٤١ . مصطفى عبدالرازق - الدين والوحي والالهام ٣٦ .
- (١٩) مصطفى عبدالرازق - الدين والوحي والاسلام ٣٦-٣٧ . مذكور - الفلسفة الاسلامية ٧٢-٧٣ .
- (٢٠) الفارابي - تحصيل السعادة ٤١ .
- (٢١) د . محمد يوسف موسى - بين الدين والفلسفة ٥٥ .
- (٢٢) الشهرزوري - نزهة الارواح ١٨١ .
- (٢٣) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٨٦/٣ .
- (٢٤) الرسائل - الرسالة ٤٦ - ٦٥/٤ .
- (٢٥) الرسائل ٦٧/٤ .

- (٢٦) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٨٦/٢ - ٤٨٧ . وكما يقول الاخوان ان الانبياء « لا يختلفون فيما يعتقدون من الدين سرا وعلانية ولا في شيء منه البتة » ، واما الشرايع فهم فيها مختلفون كما قال الله تعالى « ولكل جعلنا منكم فرقة ومنهاجا » وقال « لكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه » الرسائل ٤٨٧/٢ .
- (٢٧) الرسائل - الرسالة ٤١ - ٢٨٥/٢ . الرسالة ٤٦ - ٦١/٤ - ٦٢ .
- (٢٨) الرسائل - الرسالة ٤٦ - ٦٢/٤ .
- (٢٩) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط ٢٩ . عبدالرحمن بدوي - فلسفة العصور الوسطى ٢١ ، ٣ .
- (٣٠) الرسائل - الرسالة ٥ - ٢٢٥/١ .
- (٣١) الرسائل - الرسالة ٥ - ٢١١/١ .
- (٣٢) الرسائل - الرسالة ٢٨ - ٣٠/٣ .
- (٣٣) الرسائل - الرسالة ١١ - ٤٢٧/١ .
- (٣٤) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٦٧/٤ .
- (٣٥) الرسائل - الرسالة ١٨ - ٦٣/٢ .
- (٣٦) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٨١/٣ .
- (٣٧) الرسائل - الرسالة ٢٨ - ٢٩/٣ .
- (٣٨) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٨٠-١٨١/٤ .
- (٣٩) الرسائل - الرسالة ٤٧ - ١٢٧-١٢٨/٤ .
- (٤٠) الرسائل - الرسالة ٢٧ - ١٢-١٣/٣ .
- (٤١) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٥٣٧-٥٢٥/٢ .
- (٤٢) الرسائل - الرسالة ٢ - ١٥٧/١ .
- (٤٣) الرسائل - الرسالة الاخيرة ٤/٤١٢ ، الرسالة ٢٨ - ٢٢/٣ - ٢٣ .
- (٤٤) الرسائل - الرسالة ١٤ - ٤٢٧/١ ، الرسالة ٤٧ - ١٢٤/٤ .
- (٤٥) راجع اول الفصل .
- (٤٦) ابو حيان التوحيدى - الامتاع والمؤانسة ٥/٢ .
- (٤٧) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٧٩/٤ . هذا الحديث لم يثبت له اصل وهو واضح الوضع .

النبوة

إن نظرة اخوان الصفاء الى النبوة مرتبطة بنظرتهم في مشنوية الانسان القائلة بانه نفس وجسم ، وان النفس أشرف ، وان غاية الانسان هي التخلص من الجسد ، والعودة الى عالم الارواح^(١) والله لما خلق الانسان في أحسن تقويم ، وجعله خليفته في الارض يتحكم على جميع مافيها ، بما يريد بعقله وكمال هيئته... لم يجز في حكمة البارئ تعالى ان يتركه بلا وصية يبين له فيها : ماينبغي له ان يفعل ، وما لاينبغي ان يفعل ، والنفس لاتحقق غايتها وهي جاهلة ، فهناك كثير من الامور لا يصل الى معرفتها العقل^(٢) .

اذن فقد كان الانسان بحاجة الى طريقة توصله الى معرفة تلك الامور التي بها تتحقق الغاية ، وكانت هذه الطريقة هي النبوة .
فهي التي توصل الانسان الى تلك المنطقة المحرمة على العقل ، اوالمجهولة له ، لذلك فمن الممكن ان نقول : ان النبوة تبدأ حيث تنتهي الفلسفة ، اوالوحي يبدأ حيث يقف العقل .

وكما سبق فالنبوة ، في رأي اخوان الصفاء أشرف من الفلسفة التي هي أشرف الصنائع البشرية ، واذا كان الاقدمون من المعتزلة والماتريدية والفلاسفة المسلمين ، وبعض المحدثين مثل الشيخ محمد عبده يحاولون إثبات النبوة أو يرون ضرورتها على اساس حاجة الانسان اليها للمحافظة على نظامه الاجتماعي^(٣) فان الاخوان كما لاحظنا ، يحاولون إثباتها على أساس الضرورة

الاخلاقية ، ولا شك ان هذا الأساس أعم دائرة وأشمل ، وهذا ينسجم ومذهب الاخوان في النفس ، فمستقبل النفس او الانسان ليس في هذا الكون ، وانما في عالم آخر ، واذا وجدنا الاهتمام بهذا الكون فانما كمرحلة تؤدي الى ذلك العالم^(٤) ولم يكن بإمكان العقل ان يرسم للانسان صورة لما يكون عليه مستقبله بعد ان ينتهي دوره في الحياة الارضية .

اركان النبوة

للنبوة في رأي اخوان الصفاء أركان ثلاثة :

- ١- الأخذ وهو النبي .
- ٢- المأخوذ منه ، وهي النفس الكلية .
- ٣- الشيء المأخوذ ، وهو ما يتلقاه وحياً .

اما بالنسبة للركن الاول فهم يرون ان درجات النفوس خمسة : النفس الانسانية ، وفوقها صعوداً الرتبة الحكمية او الفلسفية ، والرتبة النبوية ، ودون النفس الانسانية رتبتان ايضا نزولاً : الحيوانية ، والنباتية^(٥) . والعلاقة بين هذه الرتب هي ان المرتبة الدنيا مقدمة لما فوقها ، فالنباتية مقدمة للحيوانية ، والحيوانية للانسانية ، والانسانية للحكمية ، والحكمية للنبوية .

والطبيعة اذا اصّلت خلقاً وركزت في الجبلية او الفطرية ، جاءت النفس بالاختيار فأظهرته ، ثم جاء العقل بالفكر والروية فتممه وكمله ، ثم جاء الناموس بالامر والنهي فسواه وعدله^(٦) والنبوة تلي رتبة الملائكة ، وهي أعلى درجة يصل اليها الانسان^(٧) .

من يكون نبيا ؟

يرى الاخوان ان النبوة ليست كسبيّة ، وانما هي منحة ، فالله يصطفي من يشاء من عباده ويجعله وسيطاً وسفيراً بين الملائكة وخلق^(٨) الا ان الله يختاره من بين الصفوة او صفوة الصفوة ف«افضل الانسان هم العقلاء ، وأخير العقلاء هم

العلماء واعلى العلماء درجة وأرفعهم منزلة هم الانبياء ، ثم بعدهم في الرتبة الفلاسفة الحكماء» (٩) .

فلا بد ان يتوفر في النبي ، عندهم اثنتا عشرة خصلة ، خُلُقِيَّةٌ وَخُلُقِيَّةٌ ، فطر عليها ، وهي ان يكون :

أ - تام الاعضاء ، « متى هم أن يقضي عملاً » أتى عليه بسهولة .

ب - جيد الفهم سريع التصور لكل ما يقال له ويعرض عليه على ما يقصده القائل على حسب الامر في نفسه .

ج - جيد الحفظ لما يفهمه ، ولما يسمعه ، ولما يذكره ، وبالجمله لا يكاد ينسى شيئاً .

د - فطناً ذكياً ، ذا رأي يكفيه لتبين أدنى دليل .

هـ - حسن التعبير ، يواتيه لسانه على ما في قلبه وضميره بأوجز الالفاظ .

و - محباً للعلم والاستفادة ، منقاداً ، سهل القبول ، لا يؤلمه تعب العلم ، ولا يؤذيه الكد الذي يلحقه .

ز - محباً للصدق ، وحسن المعاملة ، مقرباً لأهله .

ح - غير شره في الأكل والشرب والنكاح ، متجنباً للعيب ، مبغضاً للملذات الكائنة عن هذه .

ي - كبير النفس ، عالي الهمة ، محباً للكرامة ، تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور ، وتسمو همّة نفسه الى أرفع الامور رتبة ، وأعلاها درجة .

ك - زاهداً في جميع اعراض الدنيا .

ل - محباً للعلم وأهله مبغضاً للظلم والظالمين .

م - قوي العزيمة على ما يرى عمله ضرورياً ، جسوراً مقداماً ، غير خائف ولا ضعيف النفس (١٠) .

وقد ذكر الفارابي هذه الخصال في كتابه : آراء اهل المدينة الفاضلة ، ونقلها الاخوان عنه نقلاً يكاد يكون حرفياً ، ودون الاشارة الى اسمه (١١) .

ثم بعد ذلك فان النبي في نظر اخوان الصفاء ، قد وصل الى أعلى مرتبة من

مراتب الفكر الانساني ، فلو لم يرسل ، او قبل ان يرسل كان حكيما فيلسوفاً لذلك فان الانبياء هم أعلى الناس طبقة « في العلوم العقلية ، والمعارف الربانية ، والحكم النفسانية »^(١٢) ويرجع ذلك الى نظرية الاخوان في المعرفة ، والتي سنتكلم عنها في الباب التالي ، فالنبوة : او بعبارة أدق : فالوحي يمثل أعلى مرحلة من مراحل المعرفة الانسانية ، واذا كانت الطرق الثلاثة المتقدمة عليه - وهي المعرفة الحسية ، والعقلية ، والبرهانية - كسبيّة فانه عياني او لدنيّ .

وليس القصد بالخصال الفطرية ان من تخلّق بها يصبح بالضرورة نبيا ، ذلك انها من شروط النبوة بجانب شروط اخرى ، فاذا تحققت بعض الشروط - دون كلها - فلا يلزم من ذلك تحقق المشروط . ثم بعد توفر كل الشروط يأتي الاختيار الالهي ، بعد ان يبلغ المرشّح للنبوة أشده عقليا ونفسيا وجسميا . ونلاحظ من خلال تاريخ الانبياء ان كل واحد منهم ، قبل تكليف الرسالة ، كان من نخبة قومه من جميع النواحي : العقلية والنفسية ، والثقافية ، والبدنية ، ولاشك ان ذلك أدعى لقبول دعوته .

واما الركن الثاني من أركان النبوة فيعبر عنه الاخوان تارة بالنفس الكلية ، وتارة بروحانيات القمر ، وأخرى بالملائكة .

والاخوان يرون أن الأرض محاطة بتسعة افلاك ، بعضها فوق بعض او محيط به ، أعلاها الفلك المحيط ، وأدناها او أقربها الى الارض فلك القمر ، وان هذه الافلاك مؤثّرات في كوكبنا الارض ، وسنتكلم على ذلك في الباب التالي ، فصل الوجود .

واذا كانت الافلاك كلها من صنع النفس الكلية ، فانها وُكّلت الى كل فلك او النفس المدبّرة لكوكب كل فلك... مهمة من المهمات يقوم بها نيابة عنها .

هذا بجانب ان النفس الكلية « قوة مختصة سارية في جميع الاجسام التي دون فلك القمر ، وهي مدبّرة لها متصرّفة فيها »^(١٣) واذا كانت النفس الكلية هي مصدر الوحي في الحقيقة ، فان نفس القمر او روحانياته بالتعبير الفلسفي ، او المَلَك بالتعبير الديني ، هي الجهة التي تنفذ مباشرة مهمّة الوحي والاتصال بالنبوي^(١٤) .

وهذا الرأي يتفق وما ذهب اليه الفارابي من ان النبي يتصل بالعقل الفعال ، وهو آخر العقول العشرة ، وهو المسمى ايضا : روح القدس ، والروح الأمين ، وهو الذي يوصل العالم العلوي بالعالم السفلي^(١٥) الا ان الاختلاف جاء في التسمية . اما الركن الثالث فهي الكتب والشرائع الالهية^(١٦) ولا يفيض الاخوان بالحديث التفصيلي حول هذا الركن لوضوحه فيما يبدو .

اتصال النبي بمصدر الوحي

كيف يكون هذا الاتصال ؟ قبل ان نبحث عن إجابة اخوان الصفاء على هذا السؤال ، او تصورهم لتلقي النبي الوحي ، من المفيد ان نلقى نظرة على رأي الفارابي في هذا الموضوع ، لأنه كما يقول الدكتور مذكور : اول من ذهب الى التفسير الفلسفي للنبوة ، وفصل القول فيها^(١٧) .

ان نظرية النبوة عند الفارابي تقوم على دعائم ميتافيزيقية ونفسية : اما الدعامة الميتافيزيقية فتتلخص في فكرة العقول العشرة التي قال بها ، وان العقل العاشر هو العقل الفعال ، وعنه صدر العالم الارضي بما فيه من كثرة وتنوع ، ولما كان العقل الفعال هو الذي وهب الصورة للمادة ، فان إمكان حصول المعرفة للانسان ، وكذلك صحة هذه المعرفة ، متوقف على ان يهب العقل الفعال للانسان معرفة هذه الصورة .

واما الدعامة النفسية : فيرى الفارابي ان اتصال الانسان بالعقل الفعال ممكن من طريقين :

طريق العقل ، وطريق المخيلة .

فبالنظر والتأمل يستطيع الانسان ان يصعد الى منزلة العقول العشرة ، وبالدراسة والبحث ترقى نفسه الى درجة العقل المستفاد حيث تتقبل الانوار الالهية .

وبفضل الدراسات النظرية الطويلة والتأملات العقلية الكثيرة يستطيع الحكيم الاتصال بالعقل الفعال .

واما الاتصال عن طريق المخيلة فهو من شأن الأنبياء ، وفي شرح هذا الاتصال يحاول الفارابي ان يفسر الاحلام تفسيراً علمياً متأثراً بأرسطو ، معتقاً نظريته فيها ، حتى يجعل من هذا التفسير طريقة لاثبات النبوة ، فهو يقول : ان القوة المتخيلة متوسطة بين الحاسة وبين القوة الناطقة ، ووظيفتها ان تتلقى الصور من الحواس ، وتقدمها الى القوة الناطقة . وفي فترة النوم يسكن العقل والحواس ، وستظل المخيلة صاحبة ، وتجدد نفسها في فراغ ، فتبحث عن شيء يسليها ، أو تبحث عن هواية ، وحيث ان في خزانها تلك الصور التي أرسلتها الحواس الى العقل عن طريقها ، فانها تخرج تلك الصور ، وتركب بعضها الى بعض ، وتفصل بعضها عن بعض ، ولها في ذلك مفارقات عجيبة .

كما ان للمخيلة قدرة عظيمة على المحاكاة والتقليد ، وفيها استعداد كبير للانفعال والتأثر ، فأحوال النائم العضوية والنفسية واحساساته ذات اثر واضح في مخيلته ، وبالتالي في تكوين احلامه ، وما اختلفت الاحلام فيما بينها إلا لاختلاف العوامل المؤثرة فيها .

فهي أحيانا تحاكي المحسوسات ، وأحيانا تحاكي المعقولات ، وأحيانا القوة الغاذية وأحيانا القوة النزوعية ، وتحاكي أحيانا ايضاً ما يصادف ان يكون البدن عليه من المزاج .

ولأنها محاكاة ، فان ما تحدثه من مواضيع المحاكاة تختلف فيما لو أحدث ذلك الاصل .

فاذا كان الجسم يقبل الرطوبة مثلاً بنفسه مما يجاوره من الأجسام الرطبة ، تمشياً مع طبيعته المادية ، فان المخيلة لا تقبل الرطوبة نفسها ، ولكن تقبلها بما يحاكيها من صور حسية ، وكذلك ليس للقوة المتخيلة ان تقبل المعقولات معقولات ، فان القوة الناطقة متى اعطتها المعقولات لم تقبلها ، لكن تحاكيها بما تحاكيها من المحسوسات .

وهذه القوة المتخيلة التي بإمكانها كل ذلك عند النوم ، اذا كانت في انسان ما قوية كاملة جداً ، وكانت المحسوسات الواردة عليها من الخارج

لا تستولي عليها استيلاء يستغرقها بأسرها ، ولا يستخدمها للقوة الناطقة ، بل كان فيها مع اشتغالها بهذين في وقت اليقظة مثل حالها عند تحللها منها وقت النوم . . اتصلت بالعقل الفعال ، وانعكست عليها منه صور في نهاية الجمال والكمال .

ولا يمتنع اذا بلغت قوة الانسان المتخيلة نهاية الكمال ان يقبل في يقظته عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلية . او محاكياتها من المحسوسات ، ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة ، وسائر الموجودات الشريفة ويراه ، فيكون له بما قبله وتلقاه من المعقولات نبوة بالأشياء الالهية ، وهذا هو اكمل المراتب التي تنتهي اليها القوة المتخيلة والتي يبلغها الانسان بهذه القوة . وخلاصة القول :

١- ان العقل الفعال مصدر وجودنا ، ومدبر امورنا ، وهو الذي يفيض علينا معارفنا ، وينقل قوانا الناطقة من القوة الى الفعل .
٢- ان القوة المتخيَّلة في الانسان قادرة على محاكاة قواه الموجودة اثناء النوم .

٣- القوة المتخيلة اذا كانت قوية في الانسان ، فانها تجد لها في حال اليقظة وقتا كافيا للاتصال بالعقل الفعال .

٤- النبي انسان منح مخيلة عظيمة ، ويكمن في تلك المخيلة سر نبوته .
هذه هي نظرية النبوة عند الفارابي ، او هذا هو طريق الوحي وكيفيته عنده^(١٧) والآن نرجع الى اخوان الصفاء لنتعرف على رأيهم ، ونجيب على السؤال الآنف الذكر .

كيف يكون اتصال النبي بمصدر الوحي ؟
الاخوان متأثرون بالفارابي في بناء تصور فكرة النبوة على الدعامتين الميتافيزيقية والنفسية ، ولكنهم يختلفون معه في بعض التفاصيل .
اما الميتافيزيقية فقد اشرنا اليها بايجاز عند كلامنا عن الركن الثاني من أركان النبوة ، وسنتكلم بالتفصيل عن علاقات الأفلاك بالنفس الكلية ، ومهام

كل واحد منها ، ورأي الاخوان في تسلسل الوجود من الأول وهو الباري الى الانسان ، وذلك في الفصل الثالث من الباب التالي ، وأما الدعامة النفسية فهي ما سنبدأ بشرحها :

يقول اخوان الصفاء : ان كلام الملائكة إيماءات وإشارات ، وليس من قبيل الكلام الانساني الذي هو الفاظ وعبارات ، ولكن بين النوعين من الكلام أمر مشترك هو المعنى ، فالنبي يتلقى الوحي من الملائكة إيماءً ، إذ هو قد وصل الى تلك الرتبة التي تؤهله لفهم لغة السماء ، ثم يعبر هو عن تلك المعاني بلغة الارض ، بكلمات لغة تلك الأمة التي أرسل إليها^(١٨) .

ويعرف الاخوان الوحي بأنه « إنباء عن امور غائبة عن الحواس ، يقدر في نفس الانسان من غير قصد منه ولا تكلف »^(١٩) .

وقصدهم بـ« غائبة عن الحواس » ومن « غير قصد منه ولا تكلف » ان المعرفة النبوية معرفة مستقلة ، ليست من الانواع الكسبية .

ويقولون في موضع آخر من رسائلهم : « انما قبلت الانبياء الوحي من الملائكة بصفاء جوهر نفوسها ومجانسة أرواحها لأرواحهم ، لا بقياسات منطقية ، ولا برياضات حكيمية »^(٢٠) .

والوحي في رأيهم يكون على وجهين :

ما يكون في اليقظة .

ما يكون في المنام .

اما بالنسبة للوجه الأول فانهم يرون ان الانسان متوسط بين الموجودات ، فوقه الملائكة ، ودونه البهائم ، وان بعض الحيوانات اقرب الى الانسان من غيرها لصفات وخصائص في ذلك الحيوان ، وكذلك الامر بالنسبة للانسان ، فهناك بعض الانسان اقرب الى الملائكة من بعض آخر ، لأنه أصفى جوهرًا ، وأذكى فهمًا من غيره^(٢١) .

ونفوس الانبياء مشاكلة لنفوس الملائكة ، تراها وتسمع كلامها ، وتأخذ منها الوحي والأنباء ، وتؤدي الى ابناء جنسهم من البشر بلغات مختلفة^(٢٢) .

والواسطة هي التي تناسب احد الطرفين من جهة والطرف الآخر من جهة ،
والانبياء يناسبون الملائكة برتبة نفوسهم وصفاء جوهرها من جهة ، ويناسبون
الناس من جهة اجسادهم^(٢٣) ومن كان مؤيداً بملك من الملائكة يجد قلبه
كالمرآة تتراءى فيها حقائق الاشياء ، ويجد نفسه كالترجمان يسمع من وراء
حجاب^(٢٤) .

ومن الملاحظ ان اخوان الصفاء ذهبوا الى ان الوحي في اليقظة يكون على
نوعين ؛

استماع صوت من غير رؤية شخص باشارات ، واستماع كلام من غير رؤية
شخص^(٢٥) .

وهذا يعني انهم ينكرون نزول ملك على النبي في صورة حسية ، وربما يرجع
ذلك الى رأيهم في الملائكة بانها من قوى الطبيعة .

وأما الامر بالنسبة للوجه الثاني من كيفية تلقي الوحي فقد عرف الاخوان
« النوم ، بانه ترك النفس استعمال الحواس » كما عرفوا « الرؤيا » بانها « تصور
النفس رسوم المحسوسات في ذاتها ، وتخيلها الامور الكائنة قبل كونها ، بقوته
الفكرية في حال النوم وسكون الجوارح »^(٢٦) .

ورؤية المنامات عندهم على ستة انواع ؛

- ١- ماهو اضغاث احلام ، وهي انعكاس لمشاق عمل الانسان في نهاره .
- ٢- مايكون من غلبة اخلاط الجسد ، فالسوادى المزاج يرى في الليل
الدخان والسواد والاحزان ، والصفراوي يرى البرق والحريق والنيران ، وهكذا ،
فهذا النوع من الاحلام انعكاس لحالة الانسان النفسية والصحية .
- ٣- مايكون من جهة موجبات احكام النجوم .
- ٤- مايكون وساوس شيطان .
- ٥- مايكون إلهاماً من الملائكة .
- ٦- ما يكون وحيّاً من الله^(٢٧) .

الاحلام

ذهب اخوان الصفاء الى ان للنفس الساكنة في الجسد قوى طبيعية ، و اخلاقاً غريزية منبثة في أوعية هذا الجسد^(٢٨) وحينما تسكن الجوارح ، وتترك النفس استعمال الحواس ، فان النفس تشعر بنوع من الهدوء ، وكانت تجد صعوبة من التجرد واهمال الحواس والجسد في حالة اليقظة ، واما وهو نائم فان النفس تخلّصت من ذلك الشيء الذي كان يعوق انطلاقها في اكثر الاحيان^(٢٩) .

والنفس النبوية ، كما مر آنفاً ، من أشرف درجات النفس الانسانية ، وأعلاها تتجه نحو النفس الكلية ، او هي مستعدة للإصغاء إليها ، والنوم ليس نوم نفس ، بل نوم حواس بدليل ان باقي القوى المنبثة في الجسد ، كلها مستمرة في عملها ، وكلها من النفس .

فالنفس في يقظة مستمرة ، بل انها عند نوم الجسد ، تكون اكثر يقظة وانتباها عند اصحاب النفوس الصافية^(٣٠) .

وقد لاحظنا من خلال تعريف اخوان الصفاء للرؤيا ، انها ليست من اختصاص القوة المتخيلة ، بل هي من اختصاص القوة المفكرة .

فهنا نود ان نشرح هذه النقطة حتى نتمكن من عقد المقارنة بين وجهة نظر الفارابي التي شرحناها آنفاً ، وبين وجهة نظر اخوان الصفاء هذه حتى نخرج بنتيجة .

لقد شرح الاخوان القوة المتخيلة شرحاً فسيولوجياً فيقولون :
ينتشر في مقدم الدماغ عصبات دقيقة تتصل بأصول الحواس ، وتتفرق هناك وتنسج في اجزاء جرم الدماغ ، كنسج العنكبوت ، فاذا باشرت كيفية المحسوسات من اجزاء الحواس ، وتغير مزاج الحواس عندها ، وغيرتها من كيفياتها ، وصل ذلك التغيير في تلك الاعصاب التي في مقدم الدماغ ، والتي منشؤها من هناك كلها ، فتجتمع آثار المحسوسات كلها عند القوة المتخيلة ، وتقدمها الى القوة المفكرة^(٣١) فنسبة القوة المتخيلة الى القوة المفكرة كنسبة

السكرتير الذي يجمع ما يأتيه من معلومات واوراق وكتب من مختلف الفروع ، ويقدمها كلها الى المدير او الرئيس ، فهو همزة الوصل بين المدير والفروع التابعة لمؤسسته ، فالدخول على المدير يكون من باب غرفة السكرتير ، وبتعبير الاخوان فان النسبة بين المتخيلة والمفكرة ، كنسبة صاحب الخريطة الى الملك» (٢٢) .

وللقوة المتخيلة خواص عجيبة ، وافعال ظريفة «فمنها تناولها رسوم سائر المحسوسات جميعا ، وتخيّلها بعد غيبة المحسوسات عن مشاهدة الحواس لها ، ومنها ايضا انها تتخيل وتتوهم ما له حقيقة وما لا حقيقة له ، بعد ان عرف بسائطها بالحواس... مثال ذلك ان الانسان يمكنه ان يتخيل بهذه القوة جملا على رأس نخلة ، او نخلة ثابتة على ظهر جبل... ومن خاصة هذه القوة انها تعجز عن تخيل شيء لم تؤد اليه حاسة من الحواس... لان التخيل ابداء في تصويره للاشياء تبع للادراك الحسي ، والعقل في استنباطها تبع الدليل النفسي» (٢٣) .

واما القوة المفكرة وان كنا سنتكلم عنها في فصل المعرفة من الباب التالي - فمركزها وسط الدماغ ، وتتلقى من المتخيلة صور المحسوسات «لتنظر فيها وترى في معانيها ، وتعرف حقائقها ومضارها ومنافعها» ثم بعد ذلك البحث والدراسة تؤديها الى القوة الحافظة التي مركزها مؤخرة الدماغ «لتحفظها الى وقت التذكار» (٢٤) .

والعلاقة بين المفكرة والحافظة كعلاقة مدير الارشيف برئيس المؤسسة ، وعلى حد تعبير الاخوان فانها كنسبة الخازن الحافظ ودائع الملك» (٢٥) .

وافعال القوة المفكرة نوعان :

منها ما يخصها بمجردها .

ومنها ما يشترك مع قوى اخرى .

اما التي تخصها من الافعال فهي : «الفكر ، والرؤية والتصور ، والاعتبار ، والتركيب والتحليل ، والجمع والقياس ، ولها الفراسة ، والزجر ، والتكهن ، والخواطر ، والالهام وقبول الوحي ، وتخيل المنامات» (٢٦) .

اذن فالاحلام - وهي تخيل المنامات - لم تكن من اختصاص القوة المتخيلة

في رأي اخوان الصفاء ، وانما كانت من اختصاص القوة المفكرة .
واذا كانت المتخيلة عند الفارابي قادرة على محاكاة المعقولات ، فانها عند
اخوان الصفاء غير قادرة على ذلك ، لانها تعجز عن تخيل شيء لم تؤد اليه حاسة
من الحواس ، فمحاكاتها في غيبة العقل ، انما هي فيما لديها من صور
المحسوسات فقط ، وهي في ذلك تركب ما له حقيقة وما لاحقيقة له ، لذا فنحن
لانتفق مع الدكتور مذكور فيما ذهب اليه من ان اخوان الصفاء يقولون بان للقوى
المتخيلة أثرها في الاحلام والوحي والالهام (٢٧) .

كانت هذه وجهة نظر الاخوان في النبوة ، ونحن هنا لسنا بصدد البحث عن
صحة احد هذين الرأيين : رأي الفارابي ورأي اخوان الصفاء في تفسير النبوة من
الوجهة الفسيولوجية ، وانما نحن بصدد بيان سبب مخالفة الاخوان للفارابي في
هذه النقطة بالذات بينما تأثروا به في تصور فكرة النبوة بشكلها العام .

كانت المؤاخذه شديدة على الفارابي في وضعه النبي في منزلة دون منزلة
الفيلسوف ، اذ ان اتصال الاول بالعقل الفعال يكون عن طريق « المتخيلة » في
حين ان الثاني يدرك الحقائق الثابتة بواسطة العقل والتأمل ، وليس هناك شك في
ان المعلومات العقلية أفضل وأسمى من المعلومات المتخيلة (٢٨) .

بل ان الفارابي يناقض نفسه في هذا الموضوع ، فمرة يرى ان طريق
الفلسفة يقيني ، وطريق الدين اقناعي ، وان الفلسفة تعطي حقائق الاشياء كما
هي ، ولا يعطي الدين الا تمثيلا لها وتخميلا (٢٩) وان القوة الناطقة « رئيسة القوة
المتخيلة » (٣٠) .

ومرة اخرى يذهب الى النبي بما يفيض من العقل الفعال « الى عقله المنفعل
يكون حكيماً فيلسوفاً ومتعقلاً على التمام ، وبما يفيض منه الى قوته المتخيلة
نبياً منذراً بما سيكون ، ومخبراً بما هو الآن » (٣١) .

فبناء على رأيه الاول ان ما يأتي عن طريق المفكرة او الرئيسة أتم واكمل
وأوثق مما يأتي عن طريق المتخيلة أو المرفوسة ، وهذا يعني ان الفلسفة أعلى
مقاماً من النبوة .

ويبدو أنه شعر بهذا الاشكال فحاول ان يجد مخرجاً لذلك فذهب الى أن النبي يجمع بين الطريقتين ، فبعقله يقبل الفيض من العقل الفعال كسائر الحكماء والفلاسفة ، وبما يفيض على قوته المتخيلة يكون نبياً ، ولا يشاركه في ذلك الفلاسفة ، وعلى حد تعبيره فان « هذا الانسان هو أكمل مراتب الانسانية » .

ويبدو ان اخوان الصفاء أجروا هذا التعديل على تصور الفارابي للنبوة ليتفادوا ذلك المأخذ فذهبوا الى ان قبول الوحي والالهام والاحلام ليس من اعمال القوة المتخيلة ، اذ الخيال ليس ملكة بصيرية تكشف وتتذوق ، ولا ملكة عقلية تدرك وتفكر ، وانما هو من اعمال القوة المفكرة ، ومن جملة نشاطاتها .

والفيلسوف في رأي اخوان الصفاء لا يمكنه الاتصال بالنفس الكلية عن طريق العقل ، لان ذلك ليس بمقدوره ، اذ العقل يختص بالطبيعيات ، وهو غير قادر على إدراك الأمور الإلهية^(٤٢) ولكن عند توفر شروط النبوة فيه ، واختياره من قبل الله... يكون بمقدوره ان يتقبل الوحي من النفس الكلية عن طريق القوة المفكرة ، لذلك نستطيع ان نقول : ان الوحي يبدأ حيث يقف العقل .

والاخوان يعترفون بدقة الموضوع ، وصعوبة تصوره ، لذلك فالأمر في رأيهم بحاجة الى رياضة كثيرة في العلوم والمعارف ، والبحث الدقيق عن علم النفس ، والمعرفة بحقيقة جوهر النفس ، وبعد ذلك فان لم يوفق الشخص في فهم هذا التصور فليس له الا الايمان به تقليداً^(٤٣) .

المعجزة

لم يتطرق اخوان الصفاء الى ذكر المعجزة عند بحثهم في النبوة ، وقد يرجع ذلك في رأينا الى :

- ١- انهم تأثروا برأي المعتزلة ، فهم يجعلون المعجزات في الدرجة الثانية من أدلة صدق النبوة ، ويجعلون أخلاق النبي وتعاليمه في المقام الاول ، وقد ارتضى ابن رشد هذا الاتجاه ، كما ارتضاه الماتريدية ، وفي ذلك يقول ابن رشد :
ان هناك نوعين من الاعجاز : اعجاز برآني ، واعجاز مناسب .

فالأعجاز البراني - وهي الأمور الحسية الخارقة للعادة - طريق اقناع الجمهور .

وأما الأعجاز المناسب - وهو الذي يأتي من تعاليم الرسول ، أي الجانب الفكري والنظري من دعوته - فهو طريق مشترك للعلماء والجمهور .
ويضيف ابن رشد قائلاً ، إذا تأملنا الشرع نجد أنه إنما اعتبر المعجز المناسب لا المعجز البراني^(٤٤) .

وان نقطة اللقاء - في رأي اخوان الصفاء - بين دعوة النبي ، وقبولها من القوم الذي أرسل اليهم ، هي ان « الله جعل في جبلة النفوس معرفة هويته من غير علم ولا اكتساب » لذلك فإن الله لم يبعث للناس « الانبياء الا بالتأكيد لما في نفوسهم »^(٤٥) . فالناس لديهم الاستعداد الفطري لقبول الدين ، والنبي يخاطب فيهم هذا الاستعداد ، لذلك فالمعجزة الحسية ليست ركناً في النبوة ، وإنما قد تصاحبها .

٢- ان الأعجاز امر يتعلق بشؤون الدعوة ، وهؤلاء الفلاسفة ليسوا بصدددها ، وإنما الذي يهتمهم هنا هو موضوع إثبات النبوة إثباتاً عقلياً ، حتى يتم لهم ما ارادوه من توفيق بين الدين والفلسفة .

وأما ما ذهب اليه « تاريخ الفلسفة العربية » من ان الاخوان ينكرون وجود المعجزات^(٤٦) فهو غير صحيح ، اذ الإنكار شيء والإهمال شيء آخر ، بل ان الاخوان لم يهملوا المعجزة ، فهم يعترفون بها ، ويقررون بأعجاز القرآن ، من حيث ان أسلوبه يخاطب جميع الناس على مختلف مستوياتهم الفكرية ، ويأخذ بيد الكل الى الدرجات العالية « وهذا هو من اجل المعجزات في كتب الانبياء »^(٤٧) .

هوامش الباب الثاني - الفصل الثاني

- (١) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٦٩/٤ ، والرسالة ٢٧ - ١٣١/٣ .
- (٢) الرسائل - الرسالة ٤٦ - ١٠١/٤ .
- (٣) د . عثمان يوسف - الرسالة الالهية ١٠٠-١٠٤ . د . محمود قاسم - مقدمة التحقيق لمناهج الادلة لابن رشد . ١٢٦ .
- (٤) الرسائل - الرسالة ٢٧ - ٧-٦/٣ .
- (٥) الرسالة ٩ - ٣١٢/١ .
- (٦) الرسالة ٩ - ٣١٩/١ .
- (٧) الرسالة ٤٧ - ١٢٥/٤ .
- (٨) الرسالة ٣ - ١٥٤/١ .
- (٩) الرسالة ٤٧ - ١٢٤/٤ .
- (١٠) الرسالة ٤٧ - ١٢٩/٤ - ١٣٠ .
- (١١) الفارابي - آراء اهل المدينة الفاضلة ١٢٧-١٢٨ .
- (١٢) الرسائل - الرسالة الاخيرة ٤١٢/٤ .
- (١٣) الرسالة ٣٢ - ١٩١/٣ .
- (١٤) الرسالة ٢٠ - ١٤٧/٢ .
- (١٥) الفارابي - السياسة المدنية ٣ . ديور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ١٤٨ .
- (١٦) الرسالة ٤٧ - ١٢٩/٤ .
- (١٧) راجع ١
- أ - الفارابي - آراء اهل المدينة الفاضلة ١٠٨-١١٦ .
- ب - مذكور - في الفلسفة الاسلامية ٦٩-٧٣ .
- ج - د . عثمان يوسف - الرسالة الالهية ٢١٩-٢٤٢ .
- د - ديور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ١٥٢-١٥٤ .
- هـ - دي جلارزا - محاضرات الفلسفة العربية ١٥-١٦ .
- و - د . توفيق الطويل - الاحلام ٣٩-٤٤ ، ٦٧-٧٠ .
- (١٨) الرسالة ٤٦ - ١٢٢/٤ .
- (١٩) الرسالة ٤٦ - ٨٤/٤ .
- (٢٠) الرسالة ٢٧ - ١٣-١٢/٣ .
- (٢١) الرسالة ٤٦ - ١١٦/٤ .
- (٢٢) الرسالة ٢٢ - ٣٤٤/٢ - ٣٤٥ .
- (٢٣) الرسالة ٤٦ - ١٢١/٤ .
- (٢٤) الرسالة ٤٦ - ٩٧/٤ .

- (٢٥) الرسالة ٤٦ - ٨٤/٤ . ويبدو ان ابن عربي قد تأثر بهم في ذلك فقد ذهب الى ان ظهور جبريل كان من تصوير خيال النبي ، وهو يقول ، ولقد بلغ بي قوة الخيال ان كان حبي يجسد لي محبوبي من خارج لعيني كما يتجسد جبريل لرسول الله (ص) فلا اقدر انظر اليه ويخاطبني واصغي اليه وأفهم .
- ابن عربي - فصوص الحكم ٩٥/٢ . د . ابو العلاء عفيفي - تعليقات على الفصوص ٤٢٩/٢ .
- (٢٦) الرسائل - الرسالة ٤٦ - ٨٤-٤٦/٤ .
- (٢٧) الرسالة ٤٦ - ١٠٥/٤ .
- (٢٨) الرسالة ٢٢ - ٣٨٦/٢ .
- (٢٩) الرسالة ٤٦ - ٨٥-٨٤/٤ .
- (٣٠) الرسالة ٤٦ - ٨٩-٨٥/٤ .
- (٣١) الرسالة ٢٤ - ٤١١/٢ .
- (٣٢) الرسالة ٢٥ - ٢٤٢/٣ .
- (٣٣) الرسالة ٤٢ - ٤١٨-٤١٦/٣ .
- (٣٤) الرسالة ٢٤ - ٤١١/٢ .
- (٣٥) الرسالة ٢٥ - ٢٤٢/٣ .
- (٣٦) الرسالة ٢٥ - ٢٤٦/٣ .
- (٣٧) مذكور - في الفلسفة الاسلامية ١٠٨ .
- (٣٨) نفس المرجع ٩٦ . د . عثمان يوسف - الرسالة الالهية ١/٢٧١-٢٧٣ .
- (٣٩) راجع رأي الفارابي في الصلة بين الدين والفلسفة في الفصل السابق . الفارابي - تحصيل السعادة ٤٠-٤١ .
- (٤٠) الفارابي - آراء اهل المدينة الفاضلة ٨٩ .
- (٤١) نفس المصدر ٥٠ .
- (٤٢) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٠٢/٣ . الرسالة الاخيرة ٤١٢-٤١٣ .
- (٤٣) الرسالة ٤٦ - ١١٠-١٠٩/٤ .
- (٤٤) ابن رشد - مناهج الادلة في عقائد الملة ٢٢٣ .
- (٤٥) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤١٨/٣ ، ٥١٦ .
- (٤٦) حنا فاخوري و خليل الجر - تاريخ الفلسفة العربية ٢٥٩ .
- (٤٧) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٨٨/٣ .

نظرية الظاهر والباطن

نظرية الظاهر والباطن ، أوجعل النصوص الدينية ذات معان ظاهرة قريبة ، ومعان باطنة بعيدة ، كانت قاعدة رئيسية اعتمد عليها القائلون بالتوفيق بين الدين والفلسفة ، رجال دين كانوا أم فلاسفة ، وأخذت هذه النظرية حيّزا كبيرا في فكر هؤلاء ، وكذلك في مناقشات المعارضين لفكرة التوفيق .

وقبل التعرف على رأي اخوان الصفاء ، نرى من المفيد أن نشير بإيجاز الى رأي هؤلاء الذين سبقوهم وأدلوأ بدلوهم في هذا المجال ، وخاصة لدى اليهود والمسيحية ، ولدى علماء الاسلام وفلاسفته .

في الديانة اليهودية

ان اليهود من حيث هم أصحاب أول دين سماوي ، له كتاب تناول الكثير من المسائل التي شغلت الفلاسفة ، بدؤوا يرون ، أن في التوراة معنى حرفيا ، ومعنى مجازيا يجب معرفته لأهله بالتأويل ، ففي شروح سفر التكوين ، وهي من أعمال الجمعية اليهودية التي جمعت التوراة - وقد سبق ذكرها في الفصل الأول من هذا الباب - نجد تأويلهم لبعض الآيات الواردة في قصة آدم ، بأن الله خلق أولا عقلاً أرضياً هو المسمى « آدم » ، ولكي يعين الباري هذا العقل ، منحه الحس ، وهي « حواء » ، فطاوع العقل الحس ، وانقاد للذة ، وهي « الحيّة » التي وسوست لحواء ، فولدت النفس في ذاتها الكبرياء ، وهو « قابيل » وجمع الشرور ، وانتفى

منها الخير ، وهو « هابيل » ، ومات موتاً خلقياً .

وكذلك نجد لهؤلاء الشّراح : أن عبور البحر الأحمر في قصة موسى ، رمز لخروج النفس من الحياة الحسية ، وأن اقتران ابراهيم بسارة ، رمز لاتحاد الانسان الصالح بالفضيلة ، وغير ذلك من التأويلات^(١) .

ويرى فيلون ان التأويل ضروري ، اذ ان الأنبياء تكلموا كثيراً بالمجاز ، سترأ للحقيقة عن غير اهلها ، لأن فهم النص على حقيقته ، ليس مقدوراً للجميع كما ان من الضروري تأويل النصوص التي تثبت بظاهرها لله ما لا يليق به من الصفات والأحوال ، كالتجسيم والكون في مكان ، والكلام بصوت وحروف رعاية لجلال الله ، وتنزيهاً له عما لا يليق بكماله ، ففي قصة خلق العالم في ستة أيام يقول : ان الايام الستة التي يتحدث عنها موسى ، لاتعني ان الخالق كان في حاجة الى مدة من الزمن ، ولكن موسى أراد ان يعرفنا نحن البشر بنظام العالم الذي خلقه الله ، ومنزلة بعضه من بعض ، ويضيف : اني ارى من السذاجة ان نعتقد من هذا ان العالم خلق في ستة ايام ، أو بصفة عامة في فترة . ويؤول فيلون الشخصيات التي جاءت في قصص التوراة ، وذلك بأن يجعلها رموزاً لبعض حالات النفس ، وذلك صيانة للتوراة من ان تكون كتاب اساطير ككتب اليونان .

وباختصار فان فيلون يعتبر الغرض الأخلاقي هو الناحية الأساسية في التأويل ، متفقاً في ذلك مع اتجاه الجمعية اليهودية التي مر ذكرها آنفاً^(٢) .

في الديانة المسيحية

وأما عن الموقفين من رجال الكنيسة المسيحية ، فاذا كان الانجيل قد حوى ما هو حق من الفلسفة اليونانية ، بل حوى حقائق لم يصل اليها هؤلاء الفلاسفة ، وكان الانجيل اذا اخذت نصوصه كلها حرفياً لا تظهر منه هذه الحقائق . . كان لابد من تأويل بعضها ليظهر مافيها من المعاني الخفية الفلسفية . وقد كان هذا موقف الكنيسة في أول أمرها ، حيث قبلت مبدأ احتمال بعض النصوص معاني متعددة ، ووجوب التأويل أحياناً ، حسب ما تعارف اليهود قبلهم عليه من قواعد

وأصول^(٢) وفيما يتعلق بقصة خلق العالم في ستة ايام ، مثلاً ، فان كليمان الأسكندري يرى تأويل ذلك ، لأن الله لم يخلق شيئاً من الزمان الذي لم يوجد الا مع العالم نفسه ، فيعمل بذلك رفضه للتفسير الحرفي لخلق العالم خلقاً زمانياً . ويعتبر أوريجين المعنى الحرفي الظاهر كالجسم ، والمعنى المجازي الخفي كالروح كما كان ذلك عند فيلون .

ومن امثلة تأويله : يقول سفر التكوين : « في البدء خلق الله السموات والأرض » وليس يعني ذلك في بدء الزمان ، بل في « المبدأ » أي في « الكلمة »* فان الله ثابت لا يتغير من : لاخلق ، الى : خلق ، ومن : خلق ، الى لاخلق ولكنه يزاول قدرته ويجود بخيريته منذ الأزل ، وسيستمر ذلك الى الأبد ، ان الله ملك الوجود ، فكيف يمكن أن يبقى بلا رعية وقتاً ما ، فمنذ الأزل خلق الله الأرواح وسيحفظها الى الأبد^(٤) .

ويذهب القديس أوغسطين الى وجوب التمييز بين ما يجب أن يؤخذ من النصوص حرفياً وبين ما يجب تأويله مجازياً ، على أن لا يتعارض التأويل مع اصول العقيدة المسيحية ، ففي قصة خلق العالم في ستة ايام يقول أوغسطين : لا ينبغي ان يفهم الكتاب على ظاهره ، والكتاب نفسه يشهد بأن الايام الواردة فيه ليست كأيامنا ، من ذلك انه يذكر خلق الكواكب في اليوم الرابع ، وكيف تكون أيام وليال بلا شمس ، وان يوماً واحداً يمثل زمن تكاثر الحيوانات على وجه الأرض ، ومثل هذه السرعة في التكاثر يفوق ما للطبيعة من قوة معروفة وان الله استراح في اليوم السابع ، يعني ان الله كفى عن الخلق ، وان الراحة مستمرة الى وقتنا ، واذاً

* (الكلمة) LOGOS أول من قال بها الفيلسوف اليوناني هيرقليطس Heraclitus ويقصد بها القانون الذاتي الضروري الذي بمقتضاه يحدث الدور العام ، وفي فلسفة فيلون فان اللوغوس يطلق تارة على الوسيط الذي خلق الله العالم به ، وهو طورا ملاك الله المذكور في التوراة ، انه ظهر للأنبياء وأعلن عليهم اوامر الله وهو مرة قانون العالم على مذهب هيرقليطس ومرة اخرى هو النموذج الذي خلق الله العالم على مثاله كما يقول افلاطون . وفي الديانة المسيحية الكلمة THE WORD ابن الله ، وهو الأبنوم الثاني ، وليس منفصلاً عن « الأب » وان كان متميزاً عنه ، جاء في انجيل يوحنا « في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله ، وكان الكلمة الله » ، المعجم الفلسفي ١٩٦ .

فليس اليوم السابع يوماً عادياً ، وليس المراد ان الله أحدث العالم على ما نرى اليوم ، انما تمّ الخلق في لحظة ، والأيام الستة تفصيل لتلك اللحظة غير المنقسمة^(٥) .

وكان المفكرون المسيحيون حريصين على وجوب تقرير المعنى الحرفي أولاً ، فهو الذي يقوم عليه المعنى المجازي ، وكان بعضهم يحمل بشدة على الذين يهملون المعنى الحرفي إهمالاً تاماً ، غافلين عن ضرورة استناد المعنى المجازي على النص الحرفي للآية ، بحيث لا يصح أن يخرج المؤلفون في تأويلاتهم عن دلالة الألفاظ فتأتي معانيهم منقطعة الصلة من قريب أو بعيد بهذه الألفاظ ، وتكون معانيهم التأويلية بهذا تحكّمية لا سند لها^(٦) .

في الاسلام

واما في الاسلام فقد ظهرت التأويلات المجازية للكثير من الآيات القرآنية من وقت مبكر ، قبل انتشار الفلسفة اليونانية ، لتتفق مع النظر العقلي ، ولتنزيه الله تعالى عن كل ما يعني التجسيم لو أخذ بظاهره ، كما نرى ذلك بشكل خاص لدى المعتزلة ، ولكن الذي نركز عليه في موضوعنا : التأويل الذي هو اساس التوفيق بين الدين والفلسفة بصورة مباشرة .

وفي هذا المقام نذكر تأويل الكندي لقوله تعالى : « والنجم والشجر يسجدان » اذ يقول : « ليس السجود في هذه الآية ذلك السجود المتعارف عليه لدينا ، وانما سجودهما انتماؤهما الى أمر خالقهما » .

فالكندي عنده قاعدة عامة وهي : ان كلام النبي وكل ما بلغه عن ربه يمكن فهمه بالمقاييس العقلية ، ولكنه حينما يؤوّل يبحث عن مدلول اللفظ ومعانيه ، اذ ان اللفظة الواحدة قد تدل على معان كثيرة ، وقد توضع على الضدين ، كالعادل مثلاً ، فهو يقال لمعطي الشيء ، ويقال لضده الذي هو الجائر ، ونحن نأخذ من تلك المعاني المعنى الذي يتفق والمقاييس العقلية ، فكلمة « السجود » تقال على وضع الجبهة في الصلاة على الأرض ، ويقال ايضاً : السجود في اللغة الطاعة ، دون

ان يكون هناك سجود بالمعنى الأول ، والطاعة في اللغة العربية تطلق ايضا على التغيير من النقص الى التمام ، كالذي يقال في النبت ، فانه اذا زكى قيل ، أطاع النبت ، وتطلق الطاعة ايضا على الانتهاء الى أمر الأمر فيما لم يكن فيه نقص ولم يكن يتغير من نقص الى تمام .

اذن نأخذ السجود بمعناه الثاني ، وهو الطاعة ، والطاعة ايضا نأخذها بمعناها الثاني وهو الانتهاء الى أمر الأمر ، والانتهاء الى أمر الأمر انما يكون بالاختيار والاختيار لذي الأنفس التامة .

لهذا لا يمكن ان يراد من السجود سجود الصلاة ، اذ الكواكب ليس لديها الآلة التي يكون بها السجود للصلاة ، وكذلك فهي ليست متنقلة من نقص الى تمام بحكم الثبات في طبيعتها وعدم تعرضها للتغيير ، فلم يبق الا الانتهاء الى أمر الأمر ، ويتفق هذا والمأثور في تصور الأفلاك^(٧) .

وأما الفارابي فانه يذهب الى شرح الحقائق الدينية المجملة بالأراء الدينية الفلسفية التي من شأنها أن تكون مفصلة ، ونذكر على سبيل المثال شرحه لقوله تعالى : « هو الظاهر والباطن » فيقول في الفصل الثالث والخمسين :

« لا وجود أكمل من وجوده ، فلا خفاء به من نقص الوجود ، فهو في ذاته ظاهر ولشدة ظهوره باطن ، وبه يظهر كل ظاهر ، كالشمس تظهر كل خفي ، وتستبطن لا عن خفاء »^(٨) .

وفي معنى القلم واللوح والكتابة يقول :

« لا تظن ان القلم آلة جمادية ، واللوح بسط مسطح ، والكتابة نقش مرقوم ، بل القلم ملك روحاني ، والكتابة تصوير الحقائق ، فالقلم يتلقى ما في الامر من المعاني ويستودعه اللوح بالكتابة الروحانية ، فينبعث القضاء من القلم ، والتقدير من اللوح ، فيشتمل على مضمون أمره الواحد ، والقدر يشتمل على مضمون التنزيل بقدر معلوم ، ومنها يسبح الملائكة التي في السموات ، ثم يفيض الى الملائكة التي في الأرض ، ثم يحصل المقدر في الوجود »^(٩) .

ويشرح الملائكة - وهي عند المتكلمين : أجسام نورانية قادرة على

التشكّل بأشكال مختلفة - بأنها « صور علمية ، جواهرها ابداعية ، ليست كالواح فيها نقوش ، او صور فيها علوم ، بل هي علوم ابداعية قائمة بذاتها ، تلحظ الأمر الأعلى فينطبع في هوياتها ماتلحظ ، وهي مطلقة ، ولكن الروح القدسية تخاطبها في اليقظة ، والروح النبوية تعاشرها في النوم »^(١٠) . فقد شرح الفارابي هنا الملائكة بما شرح به افلاطون « مثله » من انها حقائق مجردة قائمة بذاتها ، ومن انها كلية أو مطلقة ، ومن أن علمها ليس انتزاعاً من هذا العالم المحسوس^(١١) .

الظاهر والباطن عند اخوان الصفاء

يقول اخوان الصفاء : « ان لكل شيء من الموجودات في هذا العالم ظاهراً وباطناً وظواهر الأمور قشور وعظام ، وبواطنها لبّ ومخ ، وان الناموس (الدين) هو احد الأشياء الموجودة في هذا العالم منذ كان الناس ، وله أحكام وحدود ظاهرة بيّنة يعلمها اهل الشريعة وعلماء احكامها من الخاص والعام ، ولا حكامه وحدوده أسرار وبواطن لا يعرفها الا الخواص منهم والراسخون »^(١٢) .

وترجع الثنائية في الدين بجانبه الظاهر والباطن الى الثنائية في تكوين الانسان فالانسان - في رأي اخوان الصفاء - مكوّن من جوهرين متباينين في الصفات ، وهما الجسد الجسماني والنفس الروحانية ، ولكنهما مشتركان في الأعمال العارضة والصفات الزائلة ، ولكل من الجوهرين نزعته الخاصة ، لذلك فأكثر أمور الانسان مثنوية متضادة ، وهذه الأمور لا تنسب الى الجسد الجسماني بمجردده ، ولا الى النفس بمجردها ، ولكن الى الانسان الذي هو جملةتهما والمجموع منهما^(١٣) فاسم الانسان واقع على المجموع المكوّن من الجزئين ، النفس والجسد ، الا ان النفس أشرف ، فهي كاللب ، والجسد كالقشر^(١٤) ، فما يتعلق بأمور جسمه فمن قبيل الظاهر ، وما يتعلق بأمور نفسه فمن قبيل الباطن .

ولما كان الانسان هو هذه الجملة المركبة من « جسد جسماني ظاهر جلّي ، ومن نفس روحانية باطنة خفيّة ، صارت احكام الدين والاسلام ، وحدود الشريعة على وجهين ، ظاهر وباطن ، والظاهر هو أعمال الجوارح ، والباطن هو

اعتقادات الأسرار في الضمائر وهو الأصل ، كما قال عليه السلام : « الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى » (١٥) .

والإيمان نفسه له ظاهر وباطن ، فالظاهر هو الإقرار باللسان بالأشياء الخمسة وأما الباطن فهو « اضممار القلوب باليقين على تحقيق هذه الأشياء المقر بها باللسان ، فهذا حقيقة الإيمان » (١٦) .

اذن فثنائية الدين كان من ثنائية الإنسان ، لذلك فإن الله يبعث الرسول أو النبي الى أمة من الأمم لهدايتها سواء السبيل ، وهذه الأمة فيها الخاصة ، وفيها العامة وفيها بين بين ، حيث ان مراتب العقول تتفاوت ، فالناس على « طبقات كثيرة في احوالهم من الصنائع والأعمال والأخلاق والآراء والمذاهب والعلوم والمعارف لا يحصى عددها ، ولكن يحصرهم كلهم ثلاث طبقات ، فمنهم العامة من النساء والصبيان والجهال ، ومنهم الخاصة من العلماء والحكماء البالغين فيها الراسخين ومنهم متوسطون بين ذلك » .

ومع ان لكل طائفة من هؤلاء علوماً أولى بها وأليق اذ الذي يصلح للعامة لا يصلح للخاصة ، والتي تصلح للخاصة لا تصلح للعامة . . فان دعوة الأنبياء « عموم للخاص والعام جميعاً » و« الذي عمّم كلهم هي الدعوة الى الإقرار بما جاؤوا به ، والتصديق لهم بما خبروا عنه من الأمور الغائبة ، علم ذلك أتباعهم او لم يعلموا . هذا هو الإيمان » (١٧) .

وقد اقتضت عمومية الدين من الأنبياء أن يستعملوا « في خطابهم الناس ألفاظاً مشتركة المعاني ، لكيما يفهم كل انسان بحسب ما يحتمل عقله ، فالعامة يفهمون من تلك الألفاظ معاني ، والخاصة يفهمون منها معاني اخرى أدق والطف ، وفي ذلك صلاح للجميع » (١٨) .

« ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : كلّموا الناس على قدر عقولهم » و« افشاء سر الربوبية كفر » (١٩) ، كما يستشهدون بقول « المسيح عليه السلام للحواريين : لاتضيعوا الحكمة فتضعوها عند غير اهلها فتظلموهم » (٢٠) .

وبناء على ذلك فان اخوان الصفاء حددوا لكل فئة ما يليق بها من علوم الدين

وآدابه ، فما يصلح للعامة من حكم الدين وآدابه ، ما كان ظاهراً جلياً مكشوفاً مثل معرفة أركان الإسلام الخمسة ، والعبادات ، وعلم الأخبار ، والروايات والقصص وما شاكلها تعليمياً وتسليماً وإيماناً ، أي تلك الأمور التي لا تحتاج إلى عمق نظر ومجهود فكري ، وأما ما يليق بالمتوسطين بين الخاصة والعامة فهو التفقه في أحكام الدين « والبحث عن السير العادلة ، والنظر في معاني الألفاظ ، مثل التفسير والتنزيل والتأويل والنظر في المحكمات والمتشابهات ، وطلب الحجة والبرهان وإن لا يرضى من الدين تقليداً إذا كان يمكنه الاجتهاد ودقة النظر .

والذي يصلح للخاصة البالغين في الحكمة ، الراسخين في العلوم ، من علوم الدين أن يطلبوه ويليق بهم أن ينظروا فيه ، ويبحثوا عنه ، هو النظر في أسرار الدين وبواطن الأمور الخفية ، وأسرارها المكنونة التي لا يمسها إلا المطهرون من أدناس الشهوات ، وأرجاس الكبر والرياء ، وهي البحث عن مرامي أصحاب النواميس في رموزهم وإشاراتهم اللطيفة المأخوذة معانيها عن الملائكة ، وماتأويلها ، وحقيقة معانيها الموجودة في التوراة والانجيل والزيور والفرقان ، وصحف الأنبياء عليهم السلام من الأخبار عن بدء كون العالم ، وخلق السموات والأرض في ستة أيام... » (٢١) .

وفي موضع آخر من رسائلهم يضعون تعريفاً لكل من العامة والخاصة ، فيصفون العوام بأنهم « إذا رؤوا مصنوعاً حسناً أو شخصاً مزيئاً تشوقت نفوسهم إلى النظر إليه والقرب منه والتأمل له » أي إن نظرتهم حسنة لا تتجاوز التأثير بالظاهر .

وأما الخاصة فهم الذين « إذا رؤوا صنعة محكمة ، أو شخصاً مزيئاً تشوقت نفوسهم إلى صانعها الحكيم » فنظرة هؤلاء تتجه إلى ما وراء المحسوس (٢٢) . وفكرة تصنيف الناس فكرة أفلاطونية ، وسبق أن تكلمنا عنها (٢٣) . وقد كان المعروف لدى الفلاسفة المسلمين أن أفلاطون كان يعلم الناس علانية ، ويلحق بذلك درساً خصوصياً للحكمة المعروفة المضمونة على غير أهلها ، لا يحضره إلا من يختاره من تلاميذه ، وهي الحكمة التي لم يودعها الكتب ، بل

تنقلت على لسان هؤلاء التلاميذ جيلا بعد جيل^(٢٤) بل ان تقسيم الناس الى خاصة وعامة كان هو الأساس في نظرية الظاهر والباطن عند المشتغلين بالفلسفة من علماء اليهودية والمسيحية والمسلمين قبل اخوان الصفاء .

العلاقة بين الظاهر والباطن

يرى الاخوان « ان للكتب الالهية تنزيلات ظاهرة ، وهي الالفاظ المقروءة المسموعة ، ولها تأويلات خفية باطنة ، وهي المعاني المفهومة المعقولة »^(٢٥) وان العلاقة بين الظاهر والباطن جدلية ، فالمعاني « في الكلام كالأرواح ، وألفاظها أجساد لها ، فلا سبيل الى قيام الأرواح الا بالأجساد »^(٢٦) وكما ان الانسان مركب من جزئين متضادين هما النفس والجسد ، وان هذين المتضادين يجتمعان ويتمان بالتعاون فيما بينهما لمصلحة مشتركة ، فذلك الظاهر والباطن ، رغم التباعد القائم بينهما ، الا انهما يشتركان معا ، من خلال اللفظ ، في خدمة الانسان بالتزود بالمعرفة ، وفي التمسك بالأخلاق الحميدة التي تكمن فيها سعادة الانسان^(٢٧) لذلك فالأخذ بالظاهر في النصوص الالهية ، وتحريم الأخذ بالمعنى الباطن ، يؤدي الى ان يثبت لله ما لا يليق به من الصفات والأحوال ، اضافة الى ذلك فان « في الناس أقواماً عقلاء لا يرضون بالتقليد ، بل يريدون البراهين والكشف عن الحقائق ، وطلب العلة ، ولم ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ ... بل يطلبون وراء ذلك ما هو احسن تأويلا وأبين تفسيراً »^(٢٨) .

واذا ما نبذ المعنى الظاهر وأخذ بالمعنى الباطن فمعنى ذلك ان الرسالة السماوية لم تكن لجميع بني البشر ، وانما لفئة قليلة منهم .

وحيث انها للناس أجمعين ، وهم متفاوتون في مستوياتهم الفكرية وقدراتهم العقلية ، فانها تخاطب الجميع « بألفاظ مشتركة المعاني ليحمل كل ذي لب وعقل وتمييز بحسب طاقته واتساعه في العلوم والمعارف »^(٢٩) فالظاهر موجّه لعوام الناس ، وأما الباطن فتتفرد به الخاصة ، وهم الذين أخذوا من العلوم والمعارف العقلية والدينية قسطاً وافراً ، بحيث يسهل عليهم تصور المعقولات والمجردات .

ويؤكد الاخوان على ضرورة أن يكون المفهوم الباطن ضمن المعنى المستفاد من اللفظ «واعلم ان الألفاظ محتملة للمعاني ، والأوهام تذهب في طلبها كل مذهب ، فينبغي لك اذا سمعت لفظة محتملة للمعاني ، ألا تحكم عليها دون أن يتبين بعقلك كل المعاني التي تحتملها تلك اللفظة ، لعلك تفهم الغرض الأقصى الذي هو الصواب ، وتبلغ الغاية القصوى التي هي الحق» (٢٠) .

وكذلك يؤكدون على إبراز قيمة الظاهر بازاء الباطن فيقولون : «الدين له ظاهر وباطن ، وقوامه بهما جميعا» (٢١) وجاء في مواضع اخرى من رسائلهم : «من كان مقبلاً على العلوم الحقيقية والآراء العقلية وهو متغافل عن اقامة الظواهر الشرعية والسنن التكليفية ، فهو ذو روح نفرت من جسدها ، وفارقت كسوتها الساترة لعورتها» (٢٢) وأما من «وفق لفهم معاني الكتب الالهية وأرشد الى معرفة أسرار موضوعات الشريعة ، واجتهد في العمل بالسنة الحسنة والسير بسيرته العادلة ، فان تلك النفوس هي التي اذا فارقت الجسد ارتفعت الى رتبة الملائكة» (٢٣) .

ويهاجم اخوان الصفاء هؤلاء الذين «يحتجون بآيات من كتب الأنبياء عليهم السلام بغير علم ، ويفسرون معانيها على ما يوافق مذاهبهم وآرائهم وقياساتهم حتى انهم قد يقولون : ان في حجج العقول كفاية عما جاءت به الأنبياء من الوصايا...» (٢٤) فهؤلاء لا يبحثون عن الحق بل يغيثون «كتاب الله بتفسيرهم له بخلاف ما هو به ، كما قال : يحرفون الكلم عن مواضعه... وأولوا أخبار النبي عليه السلام بتأويلات اخترعوها من تلقاء نفوسهم ، ما أنزل الله بها من سلطان» (٢٥) .

والآن نستطيع ان نستخلص من النصوص السابقة لـ اخوان الصفاء الحقائق الآتية :

١- هناك ترابط بين اللفظ والمعنى كالترابط بين الجسد والروح ، فلا بد من مراعاة تلك العلاقة عند تأويل اللفظ ، والا جاء المعنى إقحاماً دون سند وعلى غير أساس .

٢- قد تتعدد المعاني في اللفظة الواحدة ، ولا بد من استقرارها كلها قبل

التأويل اذ ربما يكون من جملة معانيها ما يمثل الغرض ، ولا يكون هناك حاجة للتأويل .

٣- لا ينبغي للمؤول أن يحكم رأيه ومذهبه في تأويل النص ، بل لابد ان يكون طلب الحق بغيته .

سمات المؤولين

لا يجوز اخوان الصفاء التأويل لغير الراسخين في العلم ، وهؤلاء الراسخون هم صفوة الخاصة ، أو خواص الحكماء ، فهم « مطلعون على حقائق جميع الأسرار والمرموزات » ويعلمون الغرض منها^(٣٦) وهم يعرفون متى تلقى تلك الأسرار ، والى من تلقى^(٣٧) .

والحكيم عند الاخوان هو العالم بالقرآن ، ويفسرون قوله تعالى : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » بأن المقصود بالحكمة أو الخير الكثير هنا ، هو « علم القرآن خاصة ، وتفسير آياته ، ومعاني اسراره ، وإشاراته اللطيفة »^(٣٨) « فمن أجل هذا وجب على الحكماء اذا ارادوا فتح باب الحكمة للمعلمين ، وكشف الأسرار للمريدين ، أن يروضوهم أولاً ، ويهذبوا نفوسهم بالتأديب ، كيما تصفو نفوسهم وتطهر اخلاقهم »^(٣٩) .

« فمن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم »^(٤٠) .

ولكن السؤال من هم هؤلاء الراسخون في العلم ؟ وكيف نصل الى معرفتهم ؟ لا يفصل الاخوان ، هنا ، في الأمر ، وقد يكون شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الذين يقولون بهذا الرأي ، ولا يحددون سمات هؤلاء الراسخين لتمييزهم عن غيرهم ، وقد تكون معرفة هؤلاء داخل التنظيم الإخواني أمراً ميسوراً بالنسبة اليهم ، الا أنه خارج التنظيم سيظل أمراً غامضاً ، ولكن من الممكن أن نربط بين الراسخين في العلم و« الأبدال » كما سبقت الإشارة اليهم^(٤١) وانهم يمثلون القمّة الفكرية والدينية للأمة الاسلامية ، فهم « ورثة أنبياء الله وخلفاء رسله في الأرض ، وان الذي ورثوه منهم انما هو العلم والايعان والتعبد ، وقبول التأييد

والإلهام والزهادة في الدنيا ، وترك طلبها ، والرغبة في الآخرة والاشتياق إليها» (٤٢) .

فهل هؤلاء «الأبدال» هم الراسخون في العلم ، أصحاب الحق وحدهم في بيان المعاني الباطنة للنصوص الدينية ؟ ربما ، ولكن كيف السبيل اليهم ؟...

بعض أمثلة التأويل عند اخوان الصفاء

هنا نأتي بمثالين ، أحدهما من الكتاب ، والثاني من السنة ، لنتعرف على أسلوب التأويل الصفاي .

المثال الأول : قوله تعالى : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبدٌ مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال » (٤٣) .

يقول الاخوان : « واعلم ان مثل واضعي الناموس مع اتباعهم ، وما يسمعون منهم من العلوم ، وما يأترون به من سنن النواميس ، كمثال السماء وأمطارها والأرض ونباتها » .

وذلك ان كلام أصحاب النواميس وأقاويلهم كالأمطار ، واستماع اتباعهم كالأرض وما ينتج بينهما من فوائد العلوم من الآراء والأعمال كالنبات والحيوان والمعادن والى هذه المعاني أشار بقوله « أنزل من السماء ماء » يعني : القرآن « فسالت أودية بقدرها » يعني حفظتها القلوب بمقاديرها من القلة والكثرة « فاحتمل السيل زبداً رابياً » يعني ماتحملت الفاظه وظاهره معان متشابهات حفظتها قلوب المنافقين الزائفة الشاكرين المتحيرين « ومما يوقدون عليه في النار » مثل آخر يعني الجواهر المعدنية لها زبد عند السبك كزبد السيل ، ثم قال : « كذلك يضرب الله الحق والباطل » يعني امثال الحق والباطل ، « فأما الزبد فيذهب جفاءً » يعني الأباطيل والشبهات تذهب فلا ينتفع بها « وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » يعني الفاظ التنزيل تثبت في قلوب المؤمنين المصدقين

وتثمر الحكمة كما ذكر ، فقال عزوجل : «ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» (٤٤) .

المثال الثاني : «ورد في الأخبار المتواترة : ان مع كل ورقة وثمره وحبّة تخرجها الأرض من النبات ملكاً موكلاً ، يربّيها وينشئها ويحفظها من الآفات العارضة لها الى ان تتم وتكمل وتبلغ الى اقصى مدى غاياتها ومنتهى نهاياتها... ونحن نسمي ماكان موكلاً بالنبات : النفس النباتية... والله قد أيّد النفس النباتية بسبع قوى فعالة ، وهي : القوة الجاذبة ، والقوة الماسكة ، والقوة الهاضمة ، والقوة الدافعة ، والقوة الغازية ، والقوة المصورة ، والقوة النامية... وكل قوة من هذه تفعل شيئاً خلاف ماتفعل القوة الأخرى في أجسام الحيوان والنبات...» (٤٥) .

لقد اتفق الفلاسفة واهل الشرع على وجود قوة مع كل ورقة ، وثمره ، وحبّة الا ان الاختلاف جاء نتيجة فهم الطرفين او تصورهما لتلك القوة ، ففهمها الفلاسفة ، ومنهم اخوان الصفاء ، على انها قوة ذاتية روحانية بمثابة النفس لجسد الانسان ، واما اهل الشرع ففهموها على انها قوة خارجية وليست ذاتية . ومن الممكن ان نقول : ان اهل الشرع يفسرون الملك تفسيراً حسياً فيعرفونه بأنه «جسم لطيف نوراني يتشكل بأشكال مختلفة» واما الفلاسفة فيفسرونه تفسيراً عقلياً ، وهو فوق مستوى ادراك العامة ، فكان في هذا الحديث ظاهر وباطن ، وبعبارة اخرى في مدلول «الملك» ، فالظاهر للعوام والباطن للخواص .

وأحياناً يكون هناك مصطلحان احدهما عند اهل الشرع ، والثاني لدى الفلاسفة وكلاهما يؤديان معنى واحداً عند الخاصة ، وان كان الأمر يختلف عند العامة .

فالطبيعة مثلاً «هي قوة من قوى النفس الكلية منبثّة منها في جميع الأجسام التي دون فلك القمر ، سارية في جميع اجزائها كلها ، تسمى باللفظ الشرعي الملائكة الموكلين بحفظ العالم وتدير الخليفة باذن الله ، وتسمى باللفظ الفلسفي : قوى طبيعية ، وهي فاعلة في هذه الأجسام باذن الباري» (٤٦) .

فالملائكة والقوى الطبيعية تؤديان معنى واحداً لدى الخاصة ، فكان الاصطلاحين من قبيل مترادف ، وكذلك يفسرون الملائكة الحاقين بالعرش بانها الكواكب الثابتة الحاقفة بالفلك التاسع من داخله^(٤٧) .

ويقول اخوان الصفاء في موضع آخر من الرسائل : « ان النبات مصنوعات ظاهرة جليلة لاتخفى ، ولكن صانعها وعلتها باطنة خفية ، محتجبة عن إدراك الأبصار لها ، وهي التي يسميها الفلاسفة القوى الطبيعية ، ويسميها الناموس الملائكة وجنود الله الموكلين بتربية النبات وتوليد الحيوانات ، وتكوين المعادن ، ونحن نسميها النفوس الجزئية والعبارات مختلفة والمعنى واحد »^(٤٨) .

فالفلاسفة اذا عرفوا ان « الملك » هو اصطلاح مرادف للطبيعة... فلا يبقى هناك خلاف بينهم وبين اهل الشرع ، وبالتالي فان المعنى الباطن يكون مدركا لكلا الطرفين وهو معنى واحد ، الا أن من الصعوبة بمكان تصور العامة لهذا المعنى الدقيق ، فإن ما تفهمه من مدلول الملك يكون في مستوى فهمها وادراكها ، وهنا تكون الفجوة أو الهوة بين المعنى الظاهر البادي للعامة ، والمعنى الباطن الحقيقي البادي للخاصة من اهل الشرع والفلاسفة .

استمرار نظرية الظاهر والباطن بعد اخوان الصفاء

نظرا لأهمية هذا الموضوع نود ان نتبع بايجاز استمرار هذه النظرية بعد الاخوان ، لاسيما عند غير الفلاسفة ، لنتبين انها لم تكن مجرد تحكم يلجأ اليه الفلاسفة ، لتحقيق رغبتهم في التوفيق بين الدين والفلسفة ، وانما كانت ضرورة موضوعية ، كي يقوم العقل بمهمته في تعقل الايمان ، مثلما لجأ اليها علماء الكلام وخاصة المعتزلة قبل بروز الفلسفة الاسلامية وانتشارها ، لنفس المبررات والدوافع .

ونقتصر في هذا المقام على عرض نظرية الظاهر والباطن عند الغزالي وابن عربي .

يروى الغزالي عن رسول الله (ص) انه قال :

« للقرآن ظاهر وباطن ، وحدة ومطلع . ربما نقل عن عليّ موقوفا عليه » (٤٩) .
وترجع فكرة الظاهر والباطن في نظر الغزالي الى تصنيف الناس الى : عامة ، وخاصة وخاصة الخاصة ، وان لكل صنف عرفه الخاص به ، فما هو للخاصة لا يصح ان يكشف للعامة ، وقد قال بعض العارفين : افشاء سرّ الربوبية كفر .
وليس الخوف في كفاء العلم عن أهله بأقل منه في بثّه الى غير أهله ، ويستدل الغزالي ايضا ببيت الشعر الذي أورده اخوان الصفاء :
فمن منح الجهال علما اضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم (٥٠)
فهو يرى ، كما رأى اخوان الصفاء أن هناك تدرجا في المعاني بموازاة المستويات الفكرية لكل طبقة من هذه الطبقات .
والغزالي لا يترك هذا التصنيف في صورته العامة ، بل يفصّل في ذلك ويقول :
« وفي معنى العوام : الأديب ، والنحوي ، والمحدّث ، والمفسّر ، والفقيه ، والمتكلّم ، بل كل عالم سوى المتجرّدين لتعلم السباحة في بحار المعرفة ، القاصرين أعمارهم عليه ، الصارفين وجوههم عن الدنيا والشهوات... » وأما الخواص فهم « اهل الفوص في بحر المعرفة ، وهم مع ذلك كله على خطر عظيم ، يهلك من العشرة تسعة » في سبيل الوصول للغاية المرجاة .
« وأما الخاصة الخاصة فهو هذا الناجي من العشرة ، الواصل السعيد بالدرّ المكنون والسر المخزون » (٥١) .
ويطلب الغزالي من الخواص أن ينفذوا الى ما وراء المعنى الظاهر لألفاظ القرآن وهو يقول : « ان في فهم معاني القرآن مجالا رحبا ، ومتسعا بالغاً ، وان المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الادراك فيه » (٥٢) .
وقد خصّص أبو حامد كتابه « مشكاة الأنوار » لتفسير آية :
« الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاج كأنها كوكب دريُّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء » (٥٣) حيث فسرها تفسيرا رمزيا بحيث يكون فهمها في تناول الخاصة .

فالمشكاة ، والزجاجة ، والشجرة ، والزيت ، والنار ، تشير الى معان مستترة وراءها فيرى ان هناك موازاة بين عالم الشهادة والغيب ، او بين العالم الجسماني والعالم الروحاني ، وأنه مامن شيء الا وهو رمز أو مثال لشيء في عالم الملكوت ، وان عالم الشهادة مرقاة الى عالم الغيب ، والا لاستحالت معرفتنا بالعالم العلوي ، وتعذر السفر الى الحضرة الربوبية ، والقرب من الله ، فالفاظ التمثيل الواردة في القرآن هي بمثابة مفاتيح أسرار الغيب ، فتؤول كما تؤول رموز الأحلام ، فالروح الحساس في موازاة المشكاة ، لأن انواره تنفذ من خلال ثقب الحواس ، كما ينفذ النور من المشكاة .

والروح الخيالي في موازاة الزجاجة ، لأن كلا منهما من أصل كثيف ، ولكنه قابل للتصفية والتهديب ، ولأن الخيال يضبط المعارف العقلية ، بحيث لا تضطرب ولا تنتشر على غير هدى ، كما تضبط الزجاجة نور المصباح ، وتحفظه من الانطفاء بالرياح وغيرها .

والروح العقلي في موازاة المصباح ، لانه مركز الاشعاع العقلي ، كما ان المصباح مركز اشعاع النور الحسي .

والروح الفكري في موازاة الشجرة ، لان الحياة الفكرية بمثابة الشجرة متعددة الأغصان كثيرة الثمر ، تنمو كلها من اصل واحد هو بمثابة الجذر من الشجرة .

والروح القدسي في موازاة الزيت الذي بلغ من الصفاء مبلغاً يجعله يضيء ولولم تمسسه نار ، وكذلك نفوس بعض الأنبياء والأولياء قد بلغت من الصفاء مبلغاً تستغني عن مدد علمي خارجي يأتيها بواسطة الملائكة أو غيرهم^(٥٤) . وعندما نبحت لدى الغزالي عن تفسيره لآية « أنزل من السماء ماء... الآية » فنجده يتفق مع اخوان الصفاء في تفسيرهم الذي سبق ذكره^(٥٥) .

واذا كان الغزالي يقول بالظاهر والباطن... فانه يرى أن العلاقة بينهما كالعلاقة بين القشر واللب ، وان لكل عبادة ظاهراً وباطناً ، وقشراً ولباً ، ولقشورها درجات ولكل درجة طبقات ، والباطن هو اللب الذي ينبغي الوصول اليه

من القشر . فهو مع قوله بالتأويل الرمزي ، وانه طريقة الخاصة وخاصة الخاصة . .
فانه لا يقف تجاه القيمة الحقيقية للتفسير الظاهر بقصد المعارضة والإبطال ، بل
لا يعني التأويل الا رفع تأثير المنطوق اللفظي الى مرتبة أعلى بالنسبة للخبرة
المصطفين ، وزيادة محصوله التعليمي لهم^(٥٦) .

فهو يقول بعد تأويله آية النور : « لاتظنني في هذا الا نموذجاً ، وطريقة
ضرب الأمثال رخصة مني في رفع الظواهر ، واعتقاداً في إبطالها... حاشا لله...
فالذي يجرد الظاهر حشوي ، والذي يجرد الباطن باطني ، والذي يجمع بينهما
كامل » كما يهاجم بعنف هؤلاء الذين يقفون عند الظاهر ويحرمون تجاوزه
ويقول : « ما أجدر هؤلاء ان يترجموا وترجم عقولهم »^(٥٧) .

اما ابن عربي فانه مثل الغزالي واخوان الصفاء يقول بالتدرج المعرفي ، أو
تدرج المستوى الفكري للناس ، بين عامة ، وخاصة ، وخاصة الخاصة^(٥٨) ، كما
يقول بأن هناك ظاهراً وباطناً في الدين ، وأن الكمال هو في الجمع بينهما ، لقد
ضلّ وأضلّ الباطنيون الذين أخذوا الأحكام الشرعية من جانب واحد وحرفوها الى
بواطنها ، ولم يتركوا من حكم الشريعة في الظاهر شيئاً ، كذلك اهل الظاهر الذين
اكتفوا بفهم الأحكام فهما سطحياً ناقصاً « فالسعادة كل السعادة مع الطائفة التي
جمعت بين الظاهر والباطن وهم العلماء بالله واحكامه » ، ويسمى ابن عربي
« التأويل » روح الفاظ القرآن^(٥٩) .

واذا كان قد وضع كتب عقيدة للعوام ولعنهم فوقهم . . فانه لم يضع كتاباً
لعقيدة خاصة الخاصة ، حتى لا يكون في متناول غيرهم ، فمأهول للخاصة لا يصلح
للعام ، لذلك فهو يقول :

« وأما التصريح بعقيدة الخاصة ، فما أفردتها على التعيين لما فيه من
الغموض ، لكن جئت بها مبددة في ابواب هذا الكتاب (الفتوحات المكية)... فمن
رزقه الفهم فيها يعرف امرها ، ويميزها عن غيرها ، فانه العلم الحق والقول
الصدق »^(٦٠) .

ونحن نعتمد في تقديم مثال للتفسير الرمزي لدى ابن العربي على سفره

الضخم الواسع المشهور « الفتوحات المكية » واما التفسير الذي اشتهر بتفسير ابن عربي والمنسوب اليه فقد ثبت من خلال دراسات المختصين أنه ليس له (٦١) .

وأما المثال فهو قوله تعالى :

« إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم » (٦٢) .

يقول ابن العربي :

ايجاز البيان فيه : يا محمد « ان الذين كفروا » ستروا محبتهم في عنهم فـ« سواء عليهم أأنذرتهم » بوعيدك الذي أرسلتك به « أم لم تنذرهم لا يؤمنون » فانهم لا يعقلون غيري ، وانت تنذرهم بخلقي ، وهم ماعقلوه ولاشاهدوه ، وكيف يؤمنون بك يا محمد ؟ وقد ختمت على « قلوبهم » فلم اجعل فيها متسعا لغيري « وعلى سمعهم » فلا يسمعون كلاما في العالم الآ مني « وعلى ابصارهم غشاوة » من بهائي عند مشاهدتي فلا يبصرون سوائي « ولهم عذاب عظيم » عندي ، اذ اردتهم بعد هذا المشهد السني الى انذارك ، واحجبهم عني ، كما فعلت بك بعد « قاب قوسين أو أدنى » قريبا ، حيث انزلتك الى من يكذبك ويرد ما جئت به اليه مني في وجهك ، وتسمع في ما يضيق به صدرك ، فأين ذلك الشرح الذي شاهده في إسرائك ؟ فهكذا أماني على خلقي الذين اخفيتهم رضاي عنهم فلا اسخط عليهم ابدا » (٦٣) .

وان ابن عربي في الوقت الذي يتجه في تفسيره او تأويله هذا الاتجاه الرمزي فانه لا يأخذ بنصيب من مذهب العرفانيين « الغنوصيين » الاسلاميين وغير الاسلاميين ذلك المذهب الذي يفقد به التشريع الرسمي كل أهميته عند من وقفوا حياتهم على الله بعد الوصول الى المعرفة الباطنة ، كما يقول جولد تسيهر ، ويدلى ابن عربي في كتبه ، بشهادة لا تقبل الشك على رفضه بمنتهى الحسم مذهب التحلل من الشرع ، وهو يؤكد في كل مناسبة أهمية الشرع ، أي الأحكام والتشريعات الدينية في ضوء القرآن والسنة ، من حيث انه منظم مدبر للحياة ،

وهو يقول في وصية له : « فانك لاتعلم حدود الله... الا أن تعلم علم الشريعة ، لأنه العلم العام الذي يعم جميع احوال الناس »^(٦٤) .

والآن وبعد هذا العرض الموجز لرأي الغزالي وابن عربي في القول بالظاهر والباطن ، نجد انهما يتفقان مع اخوان الصفاء في :

١- الناس يختلفون ويتفاوتون من حيث القدرات العقلية والاستعداد الفكري لذلك فهم طبقات .

٢- للدين ظاهر وباطن ، والباطن هو اللبّ والظاهر هو القشر .

٣- الظاهر طريق ومراقبة للباطن ، وسيحتفظ الظاهر بدوره حتى بعد الوصول الى الباطن .

٤- لايجوز اعلان تأويلات الخاصة للعوام ولمن ليس أهلاً لفهمها .

ونلاحظ ان الغزالي وابن عربي كانا مثل اخوان الصفاء عرضة لهجمات قاسية من «الظاهريين» بسبب آرائهم تلك ، لذلك فقد كانت كتب الغزالي ضمن الكتب التي احرقت في العهد المرابطي بأمر من تاشفين بن علي بن يوسف ، فهو يقول في رسالة وجهها الى الفقهاء والوزراء والولاة :

« ومتى عثرتم على كتاب بدعة فايأكم واياه ، وخاصة- وفقكم الله - كتب ابي حامد الفزالي ، فليتبع اثرها ، وليقطع بالحرق المتتابع خبرها ، ويبعث عليها وتغلظ الأيمان على من يتهم بكتمانها »^(٦٥) .

هوامش الفصل الثالث - الباب الثاني

- (١) د . محمد يوسف موسى - بين الدين والفلسفة ١١٥ .
- (٢) المرجع نفسه ١١٦-١١٨ .
- (٢) المرجع نفسه ١٢٥ .
- (٤) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٧٧ د . عبدالرحمن بدوي - فلسفة العصور الوسطى ٥٥ .
- (٥) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ٤٥ .
- (٦) محمد يوسف موسى - بين الدين والفلسفة ١٢٦ .
- (٧) الكندي - الرسائل ١/ ٢٤٤-٢٤٧ .
- (٨) الفارابي - فصوص الحكم ٤٦ .
- (٩) المصدر نفسه ٤٣ .
- (١٠) المصدر نفسه ٦٢ .
- (١١) د . محمد البهي - الجانب الإلهي في الفكر الإسلامي ٣٥٤ .
- (١٢) الرسائل - الرسالة ٩ - ١/ ٣٢٨ .
- (١٣) الرسالة ٧ - ١/ ٢٥٩ .
- (١٤) الرسالة ٢٣ - ٢/ ٣٧٩ .
- (١٥) الرسالة ٤٢ - ٣/ ٤٨٦ .
- (١٦) الرسالة ٤٦ - ٤/ ٦٨ .
- (١٧) الرسالة ٤٢ - ٣/ ٥١١ ، الرسالة ٩ - ١/ ٣٣٦ .
- (١٨) الرسالة ٤٦ - ٤/ ١٢٢ .
- (١٩) الرسالة ٢٢ - ٢/ ٣٤٣ . والذي في صحيح البخاري عن علي قال : « حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله » (صحيح البخاري ١/ ١٤٤ كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا) ولكن اخوان الصفاء في موضع آخر من رسائلهم لا يذكرون هذا الكلام كحديث نبوي ، وإنما يقولون : « قيل في الحكمة : حدثوا الناس... الخ » الرسائل - الرسالة ٤٦ - ٤/ ١٢٢ .
- (٢٠) الرسائل - الرسالة ٤٦ - ٤/ ١٢٢ .
- (٢١) الرسالة ٤٢ - ٣/ ٥١١ .
- (٢٢) الرسالة ٣٧ - ٣/ ٢٨٤ .
- (٢٣) ص ٦٥ من هذا البحث .
- (٢٤) ساتلانا - تاريخ المذاهب الفلسفية ١/ ١٢٩ .
- (٢٥) الرسائل - الرسالة ٤٦ - ٤/ ١٢٨ .

- (٢٦) الرسالة ٣١ - ١٠٩/٢ .
- (٢٧) الرسالة ٤٨ - ١٦٩/٤ .
- (٢٨) الرسالة ٤٠ - ٣٧٩/٢ .
- (٢٩) الرسالة ٣٨ - ٢٩٩/٢ .
- (٣٠) الرسالة ٤٥ - ٧٨/٤ .
- (٣١) الرسالة ٤٢ - ٤٩٢/٢ ، الرسالة ٣١ - ١٠٩/٢ .
- (٣٢) الرسالة الجامعة ١/٦٣٩ .
- (٣٣) الرسائل - الرسالة ٤٦ - ١٣٨/٤ .
- (٣٤) الرسالة ٤٦ - ١٠٠/٤ . ربما يعرض اخوان الصفاء هنا بمحمد بن زكريا الرازي الفيلسوف الطبيب حيث هاجم النبوة ، واعتقد أن العقل هو المرجع في كل شيء ، وقد تصدى له في مناقشة عقلية ومنطقية العالم الاسلامي الشهير أبوحاتم الرازي وألف في ذلك كتابه «أعلام النبوة» حول ذلك راجع عبدالرحمن بدوي - من تاريخ الالتحاد في الاسلام ص ١٩٨ الى آخر الفصل .
- (٣٥) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ١٥٤/٢ .
- (٣٦) الرسائل ٢٢ - ٢٤٢/٢ - ٢٤٤ .
- (٣٧) الرسائل ٣٠ - ٧٣/٢ ، الرسالة ٤٠ - ٣٧٩/٢ ، الرسالة ٤٢ - ٥١١/٢ - ٥١٢ . والآية : «وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا» (آل عمران - الآية ٧) . فالأخوان من الذين يعطون «والراسخون في العلم» على «الله» أي أن الواو عاطفة ، ومعناه أن الله تعالى والراسخون في العلم يعلمون التأويل ، وتكون جملة «يقولون...» استئنافية ، وذهب آخرون إلى أن الله فقط هو الذي يعلم التأويل ، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به... وعلى ذلك تكون الواو في «الراسخون» استئنافية (الألوسي - روح المعاني ٢/٨٤ ، الفخر الرازي - التفسير الكبير ٧/١٨٨ - ١٨٩ . الزمخشري - الكشاف ١/٨٢٣) .
- (٣٨) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٢٤٤/٢ .
- (٣٩) الرسائل ٤٣ - ١٢/٤ .
- (٤٠) الرسائل ٢٢ - ٢٤٤/٢ .
- (٤١) راجع ص ٦٦ من هذا البحث .
- (٤٢) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣٧٨/١ .
- (٤٣) صورة الرعد ، الآية ١٧ .
- (٤٤) الرسائل - الرسالة ٤٥ - ٧٧-٧٦/٤ .
- (٤٥) الرسائل ٢١ - ١٥٦/٢ - ١٥٧ .
- (٤٦) الرسائل ١٨ - ٦٢/٢ .
- (٤٧) الرسائل ٢٠ - ١٤٢/٢ .
- (٤٨) الرسائل ٢١ - ١٥٢/٢ .
- (٤٩) الغزالي - مشكاة الأنوار ٧٣ . وقد درس الدكتور سيد عبدالنواب هذا الحديث في كتابه القيم : «في التفسير الصوفي للقرآن الكريم عند نجم الدين الداية» فوصل إلى صحة هذا الحديث الذي يستدل به الغزالي

- وآخرون في تبني فكرة الظاهر والباطن . (صفحة ٤٩-٥٤ رسالة الدكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة ، مكتبة كلية أصول الدين ، جامعة الأزهر) .
- (٥٠) الغزالي - مشكاة الأنوار ٣٩-٤١ .
- (٥١) الغزالي - النجاء العوام عن علم الكلام ١٠-١١ .
- (٥٢) جولد تسيهر - مذاهب التفسير الاسلامي ٢١٩ .
- (٥٣) سورة النور الآية ٣٥ .
- (٥٤) د . ابو العلا عفيفي في مقدمة تحقيقه لكتاب مشكاة الأنوار ١٨-٢١ . الغزالي - مشكاة الأنوار ٦٥-٨١ .
- (٥٥) الغزالي - مشكاة الأنوار ٧٢ .
- (٥٦) جولد تسيهر - مذاهب التفسير الاسلامي ٢٧٣-٢٧٤ .
- (٥٧) الغزالي - جواهر القرآن ١٩ .
- (٥٨) ابن عربي - الفتوحات المكية ١٧٢/١ ، ٢١٩ ، ٢٢٤ .
- (٥٩) جولد تسيهر - مذاهب التفسير الاسلامي ٢٦٦ . ابن عربي - الفتوحات المكية ١/٢٢٤ .
- (٦٠) ابن عربي - الفتوحات المكية ١٧٢/١ .
- (٦١) د . حسين الذهبي - التفسير والمفسرون ٢/٦٦ .
- (٦٢) سورة البقرة ٦ ، ٧ .
- (٦٣) ابن عربي - الفتوحات المكية ٢/٢٠٦-٢٠٧ .
- (٦٤) جولد تسيهر - مذاهب التفسير الاسلامي ٢٧٤-٢٧٥ . الفتوحات المكية ٤/٤٦٢-٤٧٠ .
- (٦٥) محمد عبدالله عنان - وثائق مرابطية وموحدية ص ٥٥٠ ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٦٤ ط اولى - القاهرة .

الباب الثالث

فلسفة اخوان الصفاء

ماهية الفلسفة

احصاء العلوم عند اخوان الصفاء

من المفيد لقاء نظرة على العلوم التي كانت متداولة في عصر اخوان الصفاء ، وأحصوها في رسائلهم لنجد بينها موقع الفلسفة .

قسم الاخوان تلك العلوم الى ثلاثة اقسام :

أولاً : « علم الآداب التي وضع أكثرها لطلب المعاش ، وصلاح أمر حياة الدنيا » ويسمونها العلوم الرياضية ، وهذا القسم يتفرع الى تسعة انواع :

- ١- علم الكتابة والقراءة .
- ٢- علم اللغة والنحو .
- ٣- علم الحساب والمعاملات .
- ٤- علم الشعر والعروض .
- ٥- علم الزجر والفأل وما يشاكله .
- ٦- علم السحر والعزائم والكيمياء وما شاكلها .
- ٧- علم الحرف والصنائع .
- ٨- علم البيع والشراء والتجارات والحرث والنسل .
- ٩- علم السير والاخبار .

ثانيا : العلوم الشرعية التي وضعت لطب النفوس ، وطلب الآخرة ، وهي ستة انواع :

- ١- علم التنزيل .
 - ٢- علم التأويل .
 - ٣- علم الروايات والاحبار .
 - ٤- علم الفقه والسنن والاحكام .
 - ٥- علم التذكار والمواعظ والزهد والتصوف .
 - ٦- علم تأويل المنامات .
- ثالثا : العلوم الفلسفية ، وهي اربعة انواع :

- ١- الرياضيات .
- ٢- المنطقيات .
- ٣- الطبيعيات .
- ٤- الالهيات^(١) .

ويبدو ان اخوان الصفاء متأثرون في تقسيمهم هذا بإحصاء العلوم للفارابي ، مع اختلاف في بعض التفاصيل^(٢) منها :

١- ان تقسيم اخوان الصفاء للعلوم اكثر تفصيلا من تقسيم الفارابي لها ، فهناك علوم لم يتناولها كتاب احصاء العلوم ، بينما ابرزها الاخوان بجانب العلوم الاخرى .

٢- أدخل اخوان الصفاء الاخلاق والسياسة في قسم الالهيات من الفلسفة ، بينما ادرجهما الفارابي ضمن الفلسفة العملية ، لا النظرية ، وسنعود الى ذلك بعد قليل .

٣- أهمل اخوان الصفاء علم الكلام عند بحثهم عن « أجناس العلوم » في حين ان الفارابي أفرد له مقالا في كتابه .

نعم يشير اخوان الصفاء في احدى رسائلهم الى علم آخر ، خارج أجناس العلوم ويطلقون عليه « الجدل » ويعرفونه بانه « معرفة الدعاوى والسؤالات

والجوابات والدليل» والغرض منه ليس الا غلبة الخصم والظفر به كيف كان ، وقتله عما هو عليه اما بحجة او شبهة او شعبة ، فهو يشبه الحرب والمعركة ، والحرب كما قيل خدعة ، واهل هذه الصنعة «متفاوتو الدرجات بحسب قوى نفوسهم ، وجودة ذكائهم ، ودقة نظرهم وبحسبهم ومكابرتهم ووقاحتهم وشغبهم» لذلك «ما من صناعة ولا علم ولا أدب يعرض لأهله فيها من الحيرة والدهشة والشكوك والظنون والخطأ والعدوان والبغضاء بينهم ، ما يعرض لأهل صناعة الجدل فيما يعتقدون فيها ، ويجادلون عنها» ويقصد الاخوان بأهل هذه الصنعة علماء الكلام^(٢) .

تعريف الفلسفة

- يذكر اخوان الصفاء للفلسفة تعريفات كثيرة ، منها :
- ١- « الفلسفة هي الحكمة ، ومحبة النفس إياها »^(٤) .
 - وهذا التعريف جاء من حيث المعنى الاشتقاقي لهذه الكلمة اليونانية ، « فيلا » أي المحب ، و« سوفيا » أي الحكمة و« لفظ الفيلسوف عند اليونانيين معناه الحكيم ، والفلسفة تسمى الحكمة »^(٥) .
 - ٢- « التشبه بالإله بحسب طاقة الانسان » .
 - ويفسرون ذلك بان معنى قولهم : « طاقة الانسان » هو ان يجتهد الانسان ويتحرر من الكذب في كلامه وأقواله ، ويتجنب من الباطل في اعتقاده ، ومن الخطأ في معلوماته ، ومن الرذالة في أخلاقه ، ومن الشر في أفعاله ، ومن النقص في صناعته »^(٦) .
 - ويقولون في موضع آخر من رسائلهم : ان المراد من هذا التشبه هو « التشبه في العلوم والصنائع وإفاضة الخير ، وذلك ان الباري ، جل ثناؤه ، أعلم العلماء وأحكم الحكماء وأصنع الصانع ، وأفضل الأخيار ، فكل من زاد في هذه الأشياء درجة ازداد من الله قربة »^(٧) .
- ونحن نجد ان هذا التعريف هو من حيث السلوك ، أي سلوك الفيلسوف ، او

الآخذ بالفلسفة ، وبعبارة أخرى : هو تعريف اخلاقي ، فاراد الاخوان ان يكون الانسان الآخذ بالفلسفة كامل الفضائل .

٣- « معرفة حقائق الأشياء بعقلها ومعلولاتها ، وماهية طباعها التي جبلت عليها ، ولمياتها التي خلقت لاجلها ، والاحاطة بجميع ذلك علماً كلياً بقدر طاقة الانسان » (٨) .

وهذا التعريف هو من حيث موضوع الفلسفة ، وهو تعريف فيثاغوري ، إذ يحكى انه عرف الفلسفة بأنها : البحث عن طبائع الاشياء وحقائق الموجودات « وان هذا التعريف لبث قائماً عند الكثيرين من الفلاسفة في العصور القديمة والوسطى ، بل يجد أنصاره من المحدثين » (٩) .

٤- « الفلسفة اولها محبة العلوم ، واوسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب الطاقة الانسانية ، وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم » (١٠) .

وهذا التعريف هو من حيث المراحل التي يقطعها الآخذ بالفلسفة : توجه ، ودراسة ، وتطبيق .

وهذه التعريفات نجد اغلبها لدى الكندي ، ان لم تكن بنفس اللفاظ الا انها بنفس المفاهيم :

من حيث اشتقاق اسمها فهو « حب الحكمة » .
ومن جهة فعلها فهي « التشبه بافعال الله بقدر طاقة الانسان » .
والتعريف الذي يدل على الموضوع الحقيقي للفلسفة هو :
علم الاشياء الابدية الكلية : إنياتها ومائياتها وعقلها بقدر طاقة الانسان » (١١) .

واما الفارابي فنجد انه عرف الفلسفة :

١- من حيث الموضوع بـ « العلم بالموجودات بما هي موجودة » (١٢) .
٢- من حيث الغاية بـ « معرفة الخالق تعالى ، وانه واحد غير متحرك ، وانه العلة الفاعلة لجميع الاشياء ، وانه المرتب لهذا العالم بجوده وحكمته وعدله » .
فمعرفة الخالق هي الغاية في الفلسفة ، اذ في معرفتها تكمن السعادة .

- ٣- من حيث سلوك الانسان بـ«التشبه بالخالق بحسب طاقة الانسان» .
- ٤- من حيث هي منهج وتطبيق بـ«القصد الى الاعمال وبلوغ الغاية» .
- والقصد الى الاعمال يكون بالعلم ، وبلوغ الغاية يكون باصلاح الانسان نفسه ، ثم باصلاح غيره^(١٢) .
- وبعد النظر الى هذه التعريفات لدى الاخوان ، والكندي ، والفارابي . . لا يظهر بينها اختلاف اذا ما لوحظت هذه الحثيات ، فكلها مفاهيم للفلسفة ، ولكن كل حثية من حثياتها ، وما اكثرها ، وهي في مجموعها تبرز المعنى العام الشامل للفلسفة ، وكما يقول الفارابي : فان «مدار الفلسفة على القول : من حيث ، ومن جهة ما ، كما قيل : انه لو ارتفع من حيث ، ومن جهة ما... بطلت تلك العلوم والفلسفة»^(١٤) .

العلوم الفلسفية

تنقسم العلوم الفلسفية لدى اخوان الصفاء - كما مر في اول الفصل - الى اربعة اقسام :

اولا : الرياضيات .

ثانيا : المنطقيات .

ثالثا : الطبيعيات .

رابعا : الالهيات .

اما الرياضيات فأربعة أنواع :

- ١- الارثماطيقى (Arithmetic) «وهو معرفة ماهية العدد ، وكمية انواعه وخواص تلك الأنواع ، وكيفية نشوئها من الواحد الذي قبل الاثنين وما يعرض فيها من المعاني اذا أضيف بعضها الى بعض» وهو المسمى بعلم العدد ، او علم الحساب^(١٥) والنظر في هذا العلم مقدم على النظر «في سائر العلوم الرياضية ، لان هذا العلم مركز في كل نفس بالقوة ، وانما يحتاج الانسان الى التأمل بالقوة الفكرية حسب ، من غير ان يأخذ لها مثالا من علم آخر ، بل منه يؤخذ المثال

على كل معلوم»^(١٦) «وان علم العدد جذر العلوم ، وعنصر الحكمة ، ومبدأ المعارف ، واسطقس المعاني»^(١٧) .

٢- الجومطريا (Geometry) «وهو الهندسة ، وهي معرفة ماهية المقادير ذوات الابعاد ، وكمية انواعها ، وخواص تلك الانواع ، وما يعرض فيها من المعاني اذا اضيفت بعضها الى بعض ، وكيفية مبدئها من النقطة التي هي رأس الخط ، وهي في صناعة الهندسة كالواحد في صناعة العدد» .

٣- الاسطرنوميا (Astronomy) «وهي النجوم ، وهي معرفة كمية الافلاك والكواكب والهروج ، وكمية أبعادها ومقادير أجرامها ، وكيفية تركيبها ، وسرعة حركاتها ، وكيفية دورانها ، وماهية طبائعها ، وكيفية دلالتها على الكائنات قبل كونها» .

٤- «الموسيقى ، الذي هو علم التأليف ، وهو معرفة ماهية النسب ، وكيفية تأليف الاشياء المختلفة الجواهر ، المتباينة الصور ، المتضادة القوى ، المتنافرة الطبائع ، كيف تجمع ويؤلف بينها ، كيما لا تتنافر ، وتأتلف ، وتتحد ، وتصير شيئاً واحداً» .

واما المنطقيات فتسعة انواع :

- ١- بيوطيقا (Poetica) وهي معرفة صناعة الشعر .
- ٢- ريطوريقا (Rhetorica) وهي معرفة صناعة الخطب .
- ٣- طوبيقا (Topica) وهي معرفة صناعة الجدل .
- ٤- انالوطيقا (Analytica) «وهي معرفة صناعة البرهان ، وهي تخص بانالوطيقا الثانية» (Analytica Posteriora) .
- ٥- سوفسطيقا (Sophistica) «وهي معرفة صناعة المغالطين في المناظرة والجدل» .

٦- قاطيغورياس (Categoriac) «وهو معرفة معاني العشرة الالفاظ التي كل واحد منها يقال لها جنس الأجناس ، وهي تعرف بـ«المقولات ، وان واحداً منها «جوهر» والتسعة الباقية «أعراض» .

٧- باري ارمينياس (Perihermeneias) «وهي معرفة تلك العشرة الالفاظ التي هي في «قاطيغورياس» وما تدل عليه من المعاني عند التركيب ، حتى تصير كلمات وقضايا ، ويكون منها الصدق والكذب ، وهي العبارة» .

٨- اناطوطيقا الاولى (Analytica Priora) «وهي معرفة كيفية تركيب تلك الالفاظ مرة اخرى ، حتى يكون منها مقدمات ، وكمية انواعها ، وكيف تستعمل حتى يكون منها شيء محسوس ، واقتران القضايا وتنتاجها ، وهي القياس» .

٩- ايساغوجي (Isagoge) «وهو المدخل الى صناعة المنطق الفلسفي والغرض منه : معرفة معاني ستة الالفاظ التي تستعملها الفلاسفة في اقاويلها وهي : الشخص ، والنوع ، والجنس ، والفصل ، والخاصة ، والعرض العام» .
«وقد عمل لرفريوس الصوري كتابا سماه ايساغوجي» وبذلك فان هذا الاخير هو من اضافته (١٨) .

ومن الملاحظ ان الفارابي في احصاء العلوم اوصل اقسام المنطق الى ثمانية على ما كانت عليه في مؤلفات ارسطو ، مستبعدا ايساغوجي (١٩) الا انه في مقام آخر - فيما يقول القفطي - عده مدخلا للمنطق ، وعني بشرحه والتعليق عليه (٢٠) .
واما العلوم الطبيعية فهي سبعة انواع :

١- علم المبادئ الجسمانية ، وهي معرفة خمسة اشياء : الهيولى ، والصورة والزمان ، والمكان ، والحركة ، وما يعرض فيها من المعاني اذا اضيف بعضها الى بعض (٢١) ويعرف عندهم ايضا بـ «سمع الكيان» (٢٢) وهو السماع الطبيعي (٢٣) .

٢- علم السماء والمالم ، وهو معرفة جواهر الأفلاك والكواكب ، وكميتها وكيفية تركيبها ، وعلة دورانها ، وهل تقبل الكون والفساد أو لا ؟ وما شاكل ذلك من المباحث .

٣- علم الكون والفساد ، وهو : معرفة ماهية جواهر الاركان الاربعة ، وهي : النار ، والهواء ، والماء ، والارض ، وكيف يستحيل بعضها الى بعض بتأثيرات الأشخاص العالية .

٤- علم حوادث الجو ، وهو : معرفة كيفية تغييرات الهواء بتأثيرات الكواكب بحركاتها ، ومطارح شعاعاتها على هذه الأركان وانفعالاتها منها^(٢٤) . ويعرف هذا العلم أيضا بعلم الآثار العلوية^(٢٥) .

٥- علم المعادن ، وهو معرفة الجواهر المعدنية التي تنعقد من البخارات المختلفة في باطن الأرض ، والعصارات المنعقدة في الأهوية وكهوف الجبال وقصور البحار .

٦- علم النبات ، وهو معرفة كل نبت يغرس أو يبذر ، أو ينبت .

٧- علم الحيوان ، وهو معرفة كل جسم يغتذي وينمو ويحس ويتحرك مما يمشي على وجه الأرض ، أو يطير في الهواء ، أو يسبح في الماء ، أو يدب في التراب ، أو يتحرك في جوف جسم آخر كالديدان .
كما أن « علم الطب والبيطرة وسياسة (تربية) الدواب والسباع والطيور والحرث والنسل ، وعلم الصنائع أجمع داخل في الطبيعيات » في رأي اخوان الصفاء^(٢٦) .

ومن الملاحظ أن الفارابي في احصاء العلوم قسم الطبيعيات الى ثمانية اقسام ، بناء على ما وصله من كتب ارسطو الطبيعية ، والاختلاف جاء بينه وبين الاخوان في « الآثار العلوية » فهو يقول : « ... والرابع : الفحص عن مبادئ الاعراض والانفعالات التي تخص الاسطقسات وحدها دون المركبات منها ، وهذا في المقالات الاول الثلاث من كتاب : الآثار العلوية »^(٢٧) .

بينما جمع الاخوان الموضوعين في قسم واحد وسموه : الآثار الجوية ، وعلم الآثار العلوية ، كما مر آنفا .

وفيما عدا ذلك فإن تبويب الطبيعيات لدى اخوان الصفاء لا يختلف عن تقسيم الفارابي لها إلا في إضافتهم الطب والبيطرة الى الطبيعيات ، وهذا ما لم يفعله الفارابي .

اما العلوم الالهية فخمسة انواع :

١- معرفة الباري جل جلاله ، وصفة وحدانيته .

٢- علم الروحانيات ، وهو معرفة الجواهر البسيطة العقلية العلّامة الفعّالة ، وهي : الصور المجرّدة من الهيولى .

٣- علم النفسانيات ، وهي : معرفة النفوس والأرواح السارية في الاجسام الفلكية والطبيعية ، من لدن الفلك المحيط الى منتهى مركز الارض .

٤- علم السياسة ، وهي خمسة انواع :

السياسة النبوية : وهي معرفة كيفية وضع النواميس المرضية والسنن الزكية بالاقاويل الفصيحة ، واسلوب الدعوة ، وطرق تهذيب الاخلاق . وهذه السياسة يختص بها الانبياء والرسل .

السياسة الملوكية : وهي معرفة حفظ الشريعة على الامة ، واحياء السنّة في الملة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر باقامة الحدود وانفاذ الاحكام الشرعية والمحافظة على الامن والاستقرار . وهذه السياسة يختص بها خلفاء الانبياء والائمة المهديون .

السياسة العامية : وهي معرفة طبقات المرووسين ، وحالاتهم ، وانسابهم وصنائعهم ومذاهبهم ، واخلاقهم ، وترتيب مراتبهم ، ومراعاة امورهم ، واستخدامهم كل في حقل تخصصه . وهذا النوع من السياسة يمكن ان نسميها بالتعبير المعاصر « فن الادارة » وهو يختص بكبار المسؤولين الذين يتولون ادارة الاقاليم والمدن ، والقادة العسكريين الذين يتولون قيادة الجيش .

السياسة الخاصة : وهي معرفة كل انسان كيفية تدبير منزله ، وأمر معيشته ، ومراعاة أمر خدمه وأولاده وأقربائه ، وعشرته مع جيرانه ، وصحبته مع اخوانه ، والنظر في مصالحهم . وهذا النوع من السياسة يحدد الجانب الاجتماعي في حياة الفرد .

السياسة الذاتية : وهي معرفة كل انسان أخلاقه ، وتفقد أفعاله وأقاويله في حال شهواته وغضبه ورضاه ، والنظر في جميع اموره . وهذا النوع من السياسة يحدد الجانب النفسي في حياة الفرد ، ومراقبة سلوكه الشخصي .

علم المعاد : وهو معرفة ماهية النشأة الاخرى ، وكيفية انبعاث الأرواح من

الأجساد ، وحشرها يوم المعاد ، ومعرفة كيفية جزاء المحسنين ، وعقاب
المسيئين (٢٨) .

هذه هي باختصار اقسام الفلسفة وفروعها عند اخوان الصفاء ، ومن هنا فإن
لنا ان نستغرب مما ذهب اليه سانتيلانا Santillana من ان اخوان الصفاء تأثروا
ببعض شراح ارسطو في الحاق ما يتعلق بعلم النفس بالطبيعيات (٢٩) . اذ ليس
لرأيه هذا سند في الرسائل .

ملاحظات حول تقسيم اخوان الصفاء للفلسفة

لنا على تقسيم اخوان الصفاء هذا بعض الملاحظات منها :

١- انهم في تقسيمهم للعلوم المنطقية لم يراعوا الترتيب المبني على
الاساس العلمي كما فعله الفارابي ، مثلاً حيث جاء ترتيبها على الوجه التالي :
المقولات ، العبارة ، التعليل بالقياس ، البرهان ، الجدل ، السفسطة ،
الخطابة ، الشعر (٣٠) .

كما لم يراعوا الترتيب الزمني الذي وضع به ارسطو اقسام المنطق ، اذ انه
في الحقيقة - كما يقول الباحثون - بدأ منطقته بالجدل ، ثم بالعبارة وتحريرها ، ثم
بالمقولات ، ثم بالبرهان (٣١) .

٢- ان اخوان الصفاء شاؤوا ان يضيفوا الى الفاظ فريريوس ، او ما اشتهر
بـ «الكليات الخمس» لفظاً سادساً هو «الشخص» ، وذهبوا الى انه في حاجة الى
الشرح بدرجة لا تقل عن الفاظ ايساغوجي ، واعترض عليهم الدكتور مذكور بأنهم
خرجوا بنظرية المؤلف عن أساسها ، وعدّوا الأمر مجرد توضيح لفظي مع ان
فريريوس - وان عني بهذا التوضيح - كان يرمي اولا وبالذات الى حصر الكليات
تحت صنوف معينة (٣٢) .

إلا أن كانت Kant اخذ على التقسيم الارسطي للمقولات - مثل اخوان
الصفاء - بأنه موضوعي ، لا ينظر الى الشخص الذي يحكم ، ويرى ان القضية من
حيث الكم اما ان تكون كلية او جزئية او شخصية ، فعد القضية الشخصية قضية

منفصلة عن القضية الكلية^(٢٣) وبذلك سبق اخوان الصفاء « كانت » في هذه الفكرة .

٣- قسم اخوان الصفاء العلوم المتداولة في عصرهم الى ثلاث مجموعات ، كما سبق ذلك ، فجعلوا علم الحرف والصنائع والحرث والنسل من انواع علم الآداب ، ولكن بعد ان انتقلوا الى موضوع علوم الطبيعيات ، عادوا فادخلوا الحرث والنسل وعلم الصنائع من جملتها ، ونتيجة ذلك تكون تلك المعارف الادبية - حسب تحديد اخوان الصفاء لها - داخلة في الفلسفة ، وبذلك لم تكن القسمة منطقية .

وبعد هذه الملاحظات نود ان نتطرق الى نقطتين :
أولهما تتعلق بالمنطق ، هل هو من الفلسفة او خارج عنها ؟
والثانية تتعلق بالالهيات من حيث تقسيمها السابق .

اما بالنسبة للنقطة الاولى : فهناك خلاف لخصه الخوارزمي في قوله :
« وتنقسم الفلسفة قسمين : احدهما الجزء النظري ، والآخر الجزء العملي ، ومنهم من جعل المنطق حرفاً ثالثاً غير هذين ، ومنهم من جعله جزءاً من أجزاء العلم النظري ، ومنهم من جعله آلة للفلسفة ، ومنهم من جعله جزءاً منها وآلة لها »^(٢٤) .

وقد استعرض الشيخ مصطفى عبدالرازق آراء فلاسفة الاسلام في ذلك ، ومن بينهم اخوان الصفاء ، فوجد لديهم تناقضا في الرأي ، اذ في الوقت الذي ينص الاخوان على ان المنطقيات من علوم الفلسفة ، يوجد في رسائلهم فصل في ان المنطق اداة الفيلسوف^(٢٥) . وكذلك الامر بالنسبة للفارابي وابن سينا فهما ايضا لم يبديا رأياً صريحاً تجاه هذا الموضوع .

ومصدر هذا الاختلاف يرجع - كما يقول النشار - الى ان ارسطو لم يعط فكرة صريحة عن ذلك ، ولاحظ المؤرخون : ان ليس ثمة مكان للمنطق في تقسيمه للعلوم النظرية ، ومن هنا استنتجوا : ان المنطق عند ارسطو ليس جزءاً من الفلسفة ، لكن مقدمة فقط لها ، وهذا هو رأي المشائين^(٢٦) .

وقد انعكست هذه النظرة الى المنطق على الاسم المأثور لمؤلفات ارسطو المنطقية وهو «الارجانون» Organon اي الاداة والوسيلة^(٣٧) .

واما الرواقية فقد اعتبرت المنطق جزءاً من الفلسفة ، حيث قسمتها الى ثلاثة اقسام : المنطق ، وعلم الطبيعة ، وعلم الاخلاق^(٣٨) ولكن الشراح الاسكندرانيين وكذلك الشراح المشائيين سرعان ما قاموا بالتوفيق بين هذين الرأيين ، فاعتبروا المنطق مقدمة للفلسفة وجزءاً منها في الوقت نفسه^(٣٩) وأخذ اخوان الصفاء بهذا الرأي .

واذا حاولنا توضيح الامر اكثر نستطيع ان نقول ، يذهب اخوان الصفاء الى ان العلوم الفلسفية بعضها مدارج لبعض آخر ، وبالتالي فان دراسة بعضها تكون مقدمة على دراسة الاخرى ، فالغرض من النظر في العلوم الرياضية « هو السلوك والتطرق منها الى علوم الطبيعيات ، وغرضهم من النظر في الطبيعيات هو الصعود منها والترقي الى العلوم الالهية »^(٤٠) . وهذا يعني ان العلوم الرياضية مقدمة للعلوم الطبيعية ، والطبيعية مقدمة للعلوم الالهية ، فكون المنطق اداة او مقدمة انما هو من هذه الحثية .

واذا لم نلاحظ هذه الحثية فانه يكون جزءاً من الفلسفة ، إذ هو يعالج الفكر ، والفكر وقوانينه بعض ما لا بد للفلسفة ان تدرسه .

واما النقطة الثانية ففيها أمران :

الامر الاول يتعلق بالتقسيم السابق ، فهم لا يقسمونها الى نظرية وعملية كما كان المتعارف في عصرهم وعند غيرهم^(٤١) بل يدخلون القسم العملي كله في الالهيات .

الامر الثاني انهم يدخلون السياسة النبوية والمعاد في الفلسفة ، وهذا أمر جديد لم يسبقوا اليه حسب علمنا .

وقد أشار الشيخ مصطفى عبدالرازق الى هذين الأمرين ، الا انه لم يحاول البحث عن تسويغ لذلك او تفسير ، كما لم يرد عليهم^(٤٢) .

لذا فمن الضروري البحث عن المسوغات التي دفعتهم الى الخروج عما كان

متعارفاً عليه في عصرهم حول هذين الأمرين .

نعم قسم اخوان الصفاء الفلسفة تقسيماً جديداً ، فالفارابي ، مثلاً يقسمها الى صنفين :

صنف به تحصل معرفة الموجودات التي ليس للانسان فعلها ، وهذه تسمى النظرية .

والثاني به تحصل معرفة الاشياء التي شأنها ان تفعل ، والقوة على فعل الجميل منها ، وهذه تسمى العملية .

والفلسفة العملية أيضاً صنفان : أحدهما الصناعة الخلقية ، والثانية الفلسفة السياسية^(٤٢) وهو في ذلك يتبع خطى ارسطو^(٤٤) .

وكذلك فعل الخوارزمي (توفي سنة ٣٨٧هـ) حيث قسم الجزء العملي من الفلسفة الى ثلاثة اقسام : « أحدها تدبير نفسه او واحداً خاصاً ، ويسمى علم الاخلاق ، والقسم الثاني تدبير الخاصة ، ويسمى تدبير المنزل ، والقسم الثالث : تدبير العامة ، وهو سياسة المدينة والامة والملك »^(٤٥) .

الا ان اخوان الصفاء خالفوا هؤلاء للأسباب التالية فيما نرى :

اولاً : ان الاجزاء العملية - عند من يقسمون الفلسفة الى نظرية وعملية - هي مجموعها تتعلق بتصرف الانسان نحو نفسه وخواصه ومدينته ، وهؤلاء - كما مر آنفاً - متأثرون بأرسطو ، وهو يحدد القسم النظري بما كان موضوعه - ولو على الاقل في جوهره - ضرورياً ثابتاً ، لا يتعلق بارادتنا ، وليس بمقدورنا جعله في حالة غير التي هو عليها ، واما القسم العملي فهو مالميس موضوعه بثابت ، وتعلق بارادتنا ، وكان في وسعنا ان نحوله عن حاله .

والقسم العملي عنده ثلاثة اقسام :

١- علم الاخلاق ، وموضوعه ادارة الحياة الفردية .

٢- علم تدبير المنزل ، وموضوعه ادارة الاسرة .

٣- علم السياسة ، وموضوعه ادارة الدولة .

وأرسطو يجزم بتلاشي الصلة بين الفلسفة النظرية والحياة العملية ، كما انه

يقول : ان الفيلسوف لا يتلقى من غيره الاوامر ، وانما هو الذي يجب ان يصدرها ، كما يجب ان يشرّع القوانين^(٤٦) .

ولكن اخوان الصفاء ، كمسلمين ، يرون ان الذي يضع القوانين والقواعد الاخلاقية والمنزلية والادارية والسياسية ليس هو الفيلسوف ، وانما هو النبي ، يتلقاها وحياً من الله ، وبالتالي فان معرفة هذه القوانين جزء من العلوم الالهية التي هي الغرض والغاية من الفلسفة .

وبذلك خالفوا ارسطو ومن تبعه في تقسيمهم الفلسفة على الصورة التي ذكرناها .

ثانياً : راعى اخوان الصفاء في الالهيات الترتيب المنطقي ، او الترتيب الزمني - مع تسامح في التعبير - في تسلسل الوجود ، سلسلة متصلة الحلقات . فأولاً معرفة الباري ، فهو علة العلل ومبدع المبدعات ، وخالق الكائنات . ثم معرفة الجواهر البسيطة ، العلامة الفعالة ، وهي العقل الفعال ، والنفس الكلية ، وبعد ذلك معرفة مادون ذلك الى منتهى مركز الارض ، ومن ضمنه الانسان ، حسب تسلسل الوجود - كما يأتي في الفصل الثالث من هذا الباب . والانسان جاء الى هذه الدنيا ليتهدب وتصفو نفسه ، فيكتمل ويستعد للحياة الاخرى ، والله لم يتركه يقضي هذه الفترة ، او يعبر هذه القنطرة دون توجيه وإرشاد ، فوضع له قواعد وأحكاماً وأنزلها إليه من خلال الوحي ، ليسير عليها ويهتدي بهداها ليتحقق له هذا الكمال .

ثم بعد ان ينتقل الانسان الى العالم الآخر يأتي يوم يبعث فيه ويحاسب ، وتوزن اعماله ان خيراً فخير ، وان شراً فشر .

وبذلك كان علم السياسة ، والذي تأخذ السياسة النبوية المقام الاول فيه ، وكذلك علم المعاد ، من العلوم الالهية التي هي القسم الاهم من الفلسفة .

وهنا ايضاً وضع اخوان الصفاء اساساً آخر من اسس التوفيق بين الدين والفلسفة بجعلهم علم السياسة وعلم المعاد ضمن العلوم الفلسفية^(٤٧) .

هوامش الفصل الاول - الباب الثالث

- (١) الرسائل - الرسالة ٧ - ٢٦٦/١ .
 - (٢) الفارابي - احصاء العلوم ١٠٢-١١٣ .
 - (٣) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٢٨/٢ - ٤٤٢ .
- هنا عدة مسائل من المفيد الاشارة اليها اتماما للفائدة وهي :
- ١- استعان علماء الكلام بالفلسفة ، وخاصة بالمنطق ، من خلال ما اطلعوا عليها في العهود الاولى في البرهنة على مسلماتهم وقضاياهم ، وبذلك كان لهم دور هام في التمهيد لانتشار الفلسفة - فيما نرى - رغم انهم اتخذوا منها موقفا مضادا عندما ترجمت اصمال الفلاسفة اليونان وقامت فلسفة اسلامية .
 - ٢- ان الكثير من الفقهاء والمحدثين وقفوا ضد « علم الكلام » واعتبروه بدعة ابتلى بها المسلمون ، وكان على رأس هؤلاء ابو حنيفة النعمان (المتوفى سنة ١٥٠هـ) وسفيان الثوري (المتوفى عام ١٦١هـ) ومالك بن انس (المتوفى ١٧٩) . وكذلك كان ايضا موقف فلاسفة الاسلام ومتصوفته منه ، ولكن لاعتبارات مختلفة .
 - ٣- برز اثر انتشار العلوم وتوسع علم الكلام واشتداد المناقشات بين اصحاب الآراء المختلفة فلم يسمي به « آداب البحث والمناظرة » لتنظيم الاصول والآداب التي لابد من مراعاتها والالتزام بها اثناء النقاش ، وقد فرق اهل هذا العلم بين « المناظرة » و« المجادلة » بان الاولى تهدف الى اظهار الحق ، واما الثانية لمهمتها افحام الخصم ، وهي في ذلك لا تلتزم بقوانين وقواعد وآداب متفق عليها . بل ربما يلجأ المرء في المجادلة الى المغالطة والسفسطة ، لان هدفه اسكات الطرف المقابل فقط .
 - ٤- كان لفظ المتكلمين يطلق على كل من نظر في مسائل الاعتقاد ، ثم اصبح يطلق على الذين يخالفون المعتزلة ويتبعون اهل السنة .
- وقد عرف علم الكلام - كما جاء في المقاصد للأيجي - بأنه : علم يقتدر معه اثبات العقائد الدينية بايراد الحجج ودفع الشبه . وجاء في كشف اصطلاحات الفنون للتهانوي بأنه : علم يقتدر معه على اثبات العقائد للدينية على الغير بايراد الحجج ودفع الشبه ، ويعرفه التفتازاني بأنه العلم بالعقائد الدينية على الادلة اليقينية ، واما الشيخ محمد عبده في كتابه : رسالة التوحيد فيقول : التوحيد علم يبحث عن وجود الله وما يجب ان يشهد له من صفات ، وما يجوز ان يوصف به ، وما يجب ان ينفي عنه وعن الرسل لاثبات رسالتهم وما يجب ان يكونوا عليه وما يجب ان ينسب اليهم وما يمتنع ان يلحق بهم .
- واما موضوع علم الكلام فهو ذات الله وصفاته .
- وسبب تسميته بعلم الكلام فيه وجهات نظر مختلفة ، فمن قائل : انهم كانوا يقولون « الكلام في كذا وكذا » او ان مسألة « الكلام » كصفة لله كانت اشهر مباحثه واكثرها نزاعا وجدالا ، أو لأنه بإزاء المنطق للفلسفة ، فكما ان المنطق يمكّن الفيلسوف من الاستدلال فكذلك علم الكلام يورث من يمارسه قدرة على الكلام ، وغير ذلك من وجهات النظر . واما اللفظ الاجنبي لهذا العلم فهو : Dealectical Theology واشار معجم الفلسفة الى ان ديبور هو الذي ابتدعه في كتابه : تاريخ الفلسفة في الاسلام ، واما لدى المسيحية فيطلق

- على هذا العلم اللاهوت Theology .
- (حول علم الكلام ، تعاريفه ، موضوعه ، اسباب التسمية راجع مصطفى عبدالرازق- تمهيد لتأريخ الفلسفة الاسلامية ٢٥٣-٢٥٨ . ديبور- تأريخ الفلسفة في الاسلام ٦٧-٦٩ . د . عبدالرحمن بدوي - مذاهب الاسلاميين ٣٢-٧ ج ١ ، د . احمد محمود صبحي - في علم الكلام ١-٣٨) .
- (٤) الرسالة الجامعة ١٠٧/١ .
- (٥) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٣٤٥/١ .
- (٦) الرسالة ١٣ - ٤٢٧/١ .
- (٧) الرسالة ٨ - ٢٩٠/١ .
- (٨) الرسالة الجامعة ٩٩/١ .
- (٩) توفيق الطويل - اسس الفلسفة ٣٤ .
- (١٠) الرسائل - الرسالة الاولى ٤٨/١ .
- (١١) الكندي - الرسائل الفلسفية ١٢٧/١ . ابو ريذة - في مقدمته لتحقيق رسائل الكندي ٤٣/١ .
- «الآلية» شيء زائد عن الماهية ، وكأنه عرض . «المائية» بمعنى الماهية الا انها لم تعد تستخدم بعد الكندي ، فقد حلت الماهية محلها ، وخاصة بعد ان استقرت مصطلحات الفلسفة على يد الفارابي .
- (٢١) الفارابي - الجمع بين رأيي الحكيمين ، الصفحة الاولى .
- (١٣) الفارابي - ما ينبغي ان يقدم قبل تعلم الفلسفة ١٣ .
- (١٤) الفارابي - الجمع بين رأيي الحكيمين ٨ . وقد ذهب الشيخ مصطفى عبدالرازق في كتابه « تمهيد لتأريخ الفلسفة الاسلامية (ص ٥٤) من ان التعريف الثاني للفارابي يشعر بتعصر الفلسفة على القسم الالهي ، ولكن كما ذكرنا ان تعريف الفارابي هذا تعريف بالغاية .
- (١٥) الرسائل - الرسالة ٧ - ٢٦٧/١ . من الملاحظ ان اخوان الصفاء يستخدمون المصطلحات اليونانية هنا وخاصة في الرياضيات والمنطقيات .
- (١٦) الرسائل - الرسالة الاولى ٧٥/١ .
- (١٧) الرسائل - الفهرست ٢٢/١ .
- (١٨) الرسالة ٧ - ٢٦٧/١ - ٢٦٩ .
- (١٩) الفارابي - احصاء العلوم ٧٠-٧٢ .
- (٢٠) القفطي - اخبار الحكماء ١٨٣ . د . مذكور في مقدمته لكتاب المدخل لابن سينا .
- (٢١) الرسائل - الرسالة ٧ - ٢٧٠/١ .
- (٢٢) الرسالة ٤٢ - ٤٥٩/٢ .
- (٢٣) عبدالرحمن بدوي - ارسطو ٤٢ .
- (٢٤) الرسائل - الرسالة ٧ - ٢٧٠/١ .
- (٢٥) الرسالة ١٨ - ٦٢/٢ .
- (٢٦) الرسالة ٧ - ٢٧٢/١ .
- (٢٧) الفارابي - احصاء العلوم ٩٧ . اسطقس لفظ يوناني Stoichoron بمعنى الاصل Element ويسمى «اسطقسات» لانها اصول المركبات التي هي المعادن والنباتات والحيوانات .

- (٢٨) الرسائل - الرسالة ٧ - ٢٧٥ / ١ .
- (٢٩) سائلنا - تاريخ المذاهب الفلسفية ٢٧٠ / ١ .
- (٣٠) الفارابي - احصاء العلوم ٧٠ ، ما ينبغي ان يقدم قبل تعلم الفلسفة ٨ .
- (٣١) د . محمد غلاب - الفلسفة الاغريقية ٢٠ - ٢٢ / ٢ .
- (٣٢) د . مدكور - مقدمة لكتاب المدخل لابن سينا ٥٠ - ٥١ .
- (٣٣) عبدالرحمن بدوي - المنطق الصوري والرياضي ٩٢ .
- (٣٤) الخوارزمي - مفاتيح العلوم ٩٣ .
- (٣٥) مصطفى عبدالرازق - تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ٥٥ . الرسائل - الرسالة ١٢ - ٤٢٧ / ١ .
- (٣٦) د . محمد علي سامي النشار - مناهج البحث عند مفكري المسلمين ٢٠ .
- (٣٧) الموسوعة الفلسفية المختصرة ٣٦ .
- (٣٨) د . عثمان امين - الرواقية ٧٨ .
- (٣٩) د . علي سامي النشار - مناهج البحث عند مفكري المسلمين ١٨ - ٢٢ .
- (٤٠) الرسائل - الرسالة الاولى ٧٥ / ١ .
- (٤١) ابن مسكويه - تهذيب الاخلاق ٢٢ . الخوارزمي - مفاتيح العلوم ٨٤ .
- (٤٢) مصطفى عبدالرازق - تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ٥٥ .
- (٤٣) الفارابي - تحصيل السعادة ٢٠ .
- (٤٤) د . محمد غلاب - الفلسفة الاغريقية ٢ / ١٥ .
- (٤٥) الخوارزمي - مفاتيح العلوم ٨٤ .
- (٤٦) محمد غلاب - الفلسفة الاغريقية ٢ / ١٦ - ١٨ .
- (٤٧) لقد تأثر ابن سينا برأي اخوان الصفاء هذا في ادخاله النبوة والمعاد في الالهيات . راجع في ذلك كتابه ، الشفاء - الالهيات ٢ / ٤٣٥ وما بعدها .

نظرية المعرفة

في تاريخ الفلسفة اليونانية نجد تيارين متعارضين أشد التعارض منذ عهد سقراط حول نظرية المعرفة .

فالأتجاه السوفسطائي يدعي ان لا شيء موجود في ذاته ولذاته ، وما يتصور انه حقيقة فهو ليس الا انعكاسا للادراك القائم على الحس ، وهذا يختلف من شخص لآخر فالأشياء لي هي كما تبدو لي ، وبالنسبة لك هي كما تبدو لك ، وليس للعقل سلطان على الإدراك .

اما الاتجاه الثاني الذي يمثله سقراط وافلاطون فيرى ان الحقيقة موجودة في ذاتها ، سواء أدركناها أم لم ندركها ، وان العقل هو سبيل المعرفة ، واما المعرفة الحسية فتمثل أدنى درجات السلم المعرفي ، فهي تختلف ليس فقط باختلاف الافراد ، بل باختلاف الحالات في الشخص الواحد ، لذلك فلا يعتمد عليها وحدها^(١) .

وهذا الاتجاه الاخير هو الذي ساد بصورة عامة ، سائر المدارس الفلسفية من يونانية ويهودية ، ومسيحية ، واسلامية ، الا ان اخوان الصفاء خرجوا على هذا التيار ، فيما نرى ، وحاولوا ان يستخرجوا من الاتجاهين مذهباً ثالثاً ، وهذا ما يمثل رأيهم في نظرية المعرفة .

فهم مع السوفسطائية في تقرير دور الادراك الانساني ، وانه هو الذي يمنح الحقيقة قيمتها ، ولكن ليسوا معهم في انكار الحقيقة المطلقة ، كما لا يتفقون معهم في ان المعرفة الانسانية تقتصر على الحسية .

وكذلك هم مع العقليين في ان للحقيقة وجودها الذاتي ، ولكن ليسوا معهم في اهمال دور الادراك الانساني في كشف الحقيقة .
ومن ناحية اخرى ينكر اخوان الصفاء المعلومات الاولية الفطرية ، فيذهبون الى انها كلها مأخوذة من الحواس . وسنتطرق الى ذلك بإفاضة في اثناء هذا الفصل .

طرق المعرفة وانواعها

يتكون الانسان في رأي اخوان الصفاء ، من نفس وجسد ، وغايته ان يرتقي الى عالم الأفلاك ، والمعرفة ليست الا طريقة ووسيلة لهذا الارتقاء^(٢) .
وقد أدت ثنائية الانسان الى ثنائية المعرفة ، فهناك معرفة تتعلق بأمر الجسد الطبيعي ولا تخرج هذه المعرفة عن حدود دراسة الطبيعة ، وهي المعرفة الكسبية ، حسية ، او عقلية ، او برهانية .

وتختص المعرفة الاخرى بالنفس من حيث هي ، وهي أرقى وأرفع من المعرفة الاولى والنفس تلقاها دون اكتساب وتعلم ، كل ما في الامر هو ان الانسان اذا أكمل المعرفة الطبيعية على خير وجه ، ووجه نفسه نحو المعرفة الاخرى فقد تأتبه منحة من الله ، وتلك هي المعرفة اللدنية او العيانية .

فالاخوان يقولون بنوعين من المعرفة ، معرفة لدنية ومعرفة كسبية .
فالمعرفة الكسبية عبارة عن ثلاث مراحل ، كل مرحلة اذا أحكمت تؤدي الى التي تليها ، وهذه المراحل هي : الحواس ، والعقل ، والبرهان .
وبذلك كانت طرق المعرفة في رأي اخوان الصفاء أربعاً : الحسية والعقلية والبرهانية والعيانية . وتتناول كل واحدة منها بتفصيل حسب الترتيب :
١- المعرفة الحسية ،

الحواس هي آلات جسدانية ، او مجموعة من اعضاء معينة من الجسم ، وهي خمس : العين ، والاذن ، واللسان ، والأنف ، واليد .
وكل معرفة حسية ففيها : حاس ، ومحسوس ، وحس ، واحساس ، وقوة حساسة .

الحاسة : هي العضو المنوط به نوع خاص من الادراك .
المحسوسات : هي الاشياء المدركة بالحواس . والمدركة بالحواس هي
أعراض حالة في الاجسام الطبيعية ، مؤثرة في الحواس ، متغيرة لكيفية مزاجها .
الحس : هو تغير مزاج الحواس عن مباشرة المحسوس لها .
الاحساس : هو شعور القوى الحساسة لتغيرات كيفية أمزجة الحواس .
القوة الحساسة : هي قوة روحانية ، نفسانية ، يختص كل منها بعضو من
اعضاء الجسد^(٢) .

فالحواس لاتدرك الشيء من حيث هي بالذات ، بل من حيث هي ادوات
للنفس ، فالنفس هي التي ترى بالعين ، وتسمع بالاذن وهكذا^(٤) .
ويتفق الاخوان مع افلوطين في ان كل احساس على حدة لايمكن ان يفسر
بالانطباع الجسمي ، كما لايمكن ان ينسب الاحساس الى النفس وحدها ، فلو
تركت النفس وحدها لما أدركت اي شيء إدراكاً حسيّاً ، ويرى افلوطين انه لابد
في الادراك الحسي من شروط ثلاثة :

الموضوع الذي يدرك ، والنفس ، والعضو البدني الذي هو واسطة الادراك^(٥) .
ويستخدم الانسان الحواس لطلب المعرفة من اول ايام الصبا ، ويشترك الناس كلهم
فيها ، وتشاركهم الحيوانات^(٦) وبذلك تكون المعرفة الحسية أدنى انواع المعارف .
وكل حاسة لكي تدرك محسوساتها ، فهي بحاجة الى توفر شروط ، ومتى
عدمت واحدة منها ، عوّقتها عن ادراك محسوساتها على حقيقتها .

مثال ذلك القوة الباصرة ، فانها تحتاج في ادراكها الى المبصرات . . الى ضوء
ما ، والى بعد ما ، والى محاذاة ما ، والى وضع ما ، فمتى عدم شيء منها عاقها ذلك
عن ادراك المبصرات ، بحقائقها ، وعلى هذا القياس حكم سائر الحواس^(٧) .
وحيث ان الحواس ادوات عضوية فان الحالة الصحية لكل حاسة لها تأثيرها
في عملها^(٨) .

واذا كان اخوان الصفاء اتفقوا مع افلوطين في دور النفس في الادراك الحسي الا
انهم يختلفون معه في تقرير وجود الوسط المادي بين أداة الحس والشيء المحسّ ،

فهو ينكر ان يكون الهواء واسطة الابصار ، فالضوء مثلاً عنده ، ينتقل مباشرة من المرئي الى العين دون الحاجة الى الواسطة ، وكذلك الامر بالنسبة للسمع .

وهم في ذلك يتفقون مع الرواقيين القائلين بوجود الوسط ، ففي حالة السمع تصور الاذن نفساً سمعياً ينتشر في موجات دائرية حول الرأس ، مشابهة للموجات التي يبعثها حجر يلقي به في الماء^(٩) .

وفي ذلك يقول اخوان الصفاء : « ان الهواء لشدة لطافته وخفة جوهره وسرعة حركة أجزائه يتخلل الاجسام كلها ، فاذا صادف جسم جسم انسل ذلك الهواء من بينهما بحميّة وتدافع وتموج الى جميع الجهات ، فحدث من حركته شكل كروي ، واتسع كما تتسع القارورة من نفخ الزجاج فيها ، او الماء الساكن اذالقى فيه حجر ، فيتزاحم الماء حتى يبلغ الى اطراف الغدير ، وكلما اتسع ذلك الشكل ، ضعفت حركته وتموجه الى ان يسكن ويضمحل »^(١٠) .

وفيما يتعلق بالمعرفة الحسية فقد رفع الاخوان شأنها ، ولم ينظروا اليها نظرة افلاطون فهي ليست مخادعة كما يقول ، بل هناك ظروف تتدخل في عملية الاحساس ، ثم تتهم الحواس بالغش والخداع دون وجه حق .

ويشرحون ذلك بأن كل حاسة من الحواس لها مدركات بالذات ، ومدركات بالعرض ، وهي لا تخطئ في الاولى وانما تخطئ في الثانية ، فمن المدركات بالذات للبصر . . الضياء والظلام ، واما الالوان فتدركها العين بتوسط النور والضياء ، واما الاجسام واشكالها فتتوسط الالوان ، وهكذا ، وكلما كثرت الوسائط بينه وبين النظر كان الخطأ فيه اكثر^(١١) .

ويذهب الاخوان الى ان دخول الخطأ على المتأملين في حقائق الاشياء المحسوسة يرجع الى حكمهم على حقيقتها بحاسة واحدة .

مثال ذلك : السراب ، فمن يتأمله يظن انه غدران وانهار ، ولم يأت الخطأ هنا من حاسة البصر ، وانما دخل عليه لانه حكم على حقيقته بحاسة واحدة ، وليس كل الاشياء تعرف حقائقها بحاسة واحدة ، فحاسة البصر لاتدرك الا الالوان والاشكال ، وحقيقة الماء لاتعرف الا بالذوق ، ذلك ان كثيراً من الاجسام السيالة

تشبه الماء في لونه ، مثل الخل المصعد والنفط الابيض ، وما شاكل ذلك^(١٢) .
ونلاحظ ان الاخوان هنا متأثرون بارسطو ، فهو يشيد بالمعرفة الحسية ،
ويرى انها لا يمكن ان تكون مخطئة في ذاتها ، لانها تصور صرف ، والتصورات
لا يحكم عليها بالصدق او بالكذب ، وانما الربط بينها هو الذي يجعلها قابلة لأن
يحكم عليها بالصدق او بالكذب ، ويتم هذا الربط عن طريق الخيال او عن طريق
الحكم ، ومن هنا ينشأ خطأ الحواس بأن يربط بين مدلولات حسية مختلفة ليس
بينها ارتباط في الواقع^(١٣) .

فمثلا ان اللون محسوس البصر ، والصوت محسوس السمع ، فان خطأ
الحس فلا يخطئ في موضوعه ، اي في اللون او الصوت ، بل في ماهية الشيء
الملون او الصائت وفي مكانه ، ومتى كانت الحواس سليمة ، ولم تؤثر فيها
المخيلة والشهوة ، فان الخطأ يمتنع عليها .

والرواقيون تبعوا ارسطو في ذلك ، فذهبوا الى ان قليلا من العناية يكفل لنا
اجتناب خداع الحواس ، اذ ان لكل جنس من المحسوسات حاسة تعرف بها
حقيقة ذلك الجنس ، ولا ينبغي ان يحكم عليها بحاسة اخرى^(١٤) .

٢- العقل والمعرفة العقلية ،

العقل اسم مشترك يقال على معنيين ، أحدهما ما يذكره بعض الفلاسفة على
انه اول موجود اخترعه الباري - وسنتكلم عليه في الفصل التالي - وهو يوصف
بالفعال ، والثاني - وهو ما نحن بصدد - ينقسم الى قسمين : غريزي ،
ومكتسب .

اما العقل الغريزي فقد عرفه اخوان الصفاء بأنه :

« قوة من قوى النفس الانسانية التي فعلها التفكير ، والروية ، والتمييز وما
شاكلها »^(١٥) كما عرفوه ايضا بأنه : « التمييز الذي يخص كل واحد من
اشخاص الانسان دون سائر الحيوانات »^(١٦) .

وجاء التعريف الاول له كقوة نفسية ، واما الثاني فكوظيفة لهذه القوة .

وعندما يطلق الاخوان العقل في هذا المقام فانما يقصدون به العقل الغريزي .

وتتشارك في العملية العقلية عدة قوى متعاونة فيما بينها ، فالقوة المتخيلة ، مركزها مقدم الدماغ ، وهي تلتقط صور المحسوسات ، وتميزها ، وتقدمها الى القوة المفكرة التي مركزها وسط الدماغ ، وهي بعد تناولها الصور من المخيلة تميزها وتفصل بعضها عن بعض ، ثم تدفعها الى القوة الحافظة التي مركزها مؤخر الدماغ ، ومهمتها حفظ تلك الصور والمعلومات الى وقت التذكار^(١٧) .

وتمتاز القوة المفكرة بانها فوق سائر القوى النفسية ، لذلك فأفعالها كثيرة تستغرق فيها أفعال سائر القوى ، لأن من أفعالها ما تخصصها وحدها ، ومنها ما تشاركها فيه قوى أخرى^(١٨) واول فعل القوة المفكرة هو تأملها في صور المحسوسات المنطبعة في المخيلة ، فيتأملها واحدة واحدة ، لتعرف معانيها ، وكمياتها وكيفياتها ، وخواصها ، ومنافعها ، ومضارها ، فاذا حصل العلم بهذه المعاني اودعتها القوة الحافظة^(١٩) .

وقد شبه الاخوان الانسان بمدينة او عالم صغير ، فيه جميع ما في المدينة من مرافق ومؤسسات واعمال ، والمدينة بحاجة الى رئيس لئلا يختل النظام ويدب الخلاف ، ويكون هو المرجع والحاكم ، فكذلك العقل او القوة المفكرة بالنسبة للانسان ، فهو رئيس جميع القوى الموجودة فيه^(٢٠) .

ويأخذ العقل معلوماته من الحس ، فمن كان أكثر محسوسات ، ولها أكثر تأملاً ، وللمتخيلات أجود اعتباراً ، فإن الاشياء المعقولة عنده أكثر عدداً^(٢١) .

وكما ان المعرفة الحسية بأداة من أدواتها تختلف من شخص لآخر ، تبعاً لسلامة تلك الأداة وصحتها ، فكذلك الامر بالنسبة للقوة المفكرة ، فمتى كان وسط الدماغ معتدلاً طبيعياً ، سالمأ من الآفات العارضة . . كان فكر الانسان ورويته وتمييزه وفهمه على ما ينبغي ، ومتى عرضت له آفة ، أو مرض ، أو خروج عن الاعتدال . . فان القوة المفكرة تتأثر بذلك ، ولاستطيع القيام بأعمالها كما لو كانت سليمة^(٢٢) ويتفق هذا مع ما اثبتته العلم من ان التعب العقلي او قصوره ناشئ عن تعب او قصور فسيولوجي ، كما شاهد العلماء ان ضمور الغدد الدرقية يوقف النمو العقلي ويسبب البلاهة^(٢٣) .

والعقل يحصل عند تكثر المحسوسات ، ويجد الانسان بينها متشابهات ومختلفات فحينما يريد ان يجمع بين المتشابهات ، ويفصل بين المختلفات تتكون لديه حصيلة من الكليات ، وهذه الحصيلة تسمى العقل ، او العقل الفريزي ، وبذلك لم يكن العقل الا الخبرة المتولدة من تراكم المحسوسات والتجربة والمعاناة ، وفي ذلك يقول الاخوان :

ان العقل للانسان « ليس هو شيئا سوى النفس الناطقة ، اذا تصورت رسوم المحسوسات في ذاتها ، ميزت بفكرها بين اجناسها وانواعها واشخاصها ، وعرفت جواهرها واعراضها ، وجربت امور الدنيا واعتبرت تصارييف الايام بين اهلها » (٢٤) .

ويؤكدون في موضع آخر من الرسائل على ان « العقل الانساني ليس شيئا سوى النفس الناطقة اذا هو كبر وشاخ بعد ايام الصبا ، وذلك ان النفس بعد ارتباطها بالجسد كانت ساذجة لاعلم لها من العلوم ، ولا خلق من الاخلاق ، ولا رأي من الآراء ، ولا تدبير ولا سياسة ، ولا رياضة في ادب » (٢٥) .

« وما لاتدركه الحواس بوجه من الوجوه لاتتخيله الاوهام ، وما لاتتخيله الاوهام لاتتصوره العقول » (٢٦) .

واذا كان التفكير يتأثر بحالة الجسم الصحية ، فإنه يتأثر بالمذاهب الاخلاقية التي يعيش الفرد في ظلها ، وكذلك يتأثر بالتعليم والتربية ، ومن الممكن ان نقول ، بناء على رأي الاخوان : ان العقل وليد البيئة ، ومن هنا نرى الناس مختلفين في آرائهم وافكارهم وعقولهم (٢٧) .

ويتفق هذا مع ماوصل اليه بافلوف Pavlov في مطلع هذا القرن من ان الحياة العقلية عند الانسان تستلزم بيئة (اجتماعية بالدرجة الاولى) ملتحمة به ، ومستقلة عنه في آن واحد ، تتبادل معه الأثر عبر الحواس ، واللغة ، والمعرفة ، من ناحية اخرى .

ومعنى هذا ان الحياة العقلية هي وظيفة الدماغ عند تفاعله مع البيئة المحيطة به ، حيث تنعكس في الدماغ صور الاشياء والظواهر (٢٨) .

٣- البرهان والمعرفة البرهانية :

العقل الغريزي يفكر ويتأمل ويربط ويفصل بين المحسوسات ، فهو كالميزان ، والامور التي يتناولها بالوزن هي المحسوسات ، ولكن كيفية الوزن او تلك القواعد والقوانين التي بموجبها تتم عملية الوزن ، فانما هي تأتي من المعلومات البرهانية التي تسمى « بالعقل المكتسب »^(٢٩) .

فالإنسان يأخذ اكثر معلوماته بطريق القياس ، والقياس حكمه تارة يكون صواباً وتارة يكون خطأ ، والانسان مجبول على استعمال القياس منذ صغره ، لذلك كان بحاجة الى طريق يعصمه من الخطأ في القياس ، وهذه الطريقة هي البرهان ، او العقل المكتسب ، على اختلاف في التعبير^(٣٠) .

لذلك فاذا كان العقل ميزان المحسوسات فان البرهان ميزان العقل^(٣١) وهذا قريب من القول المشهور : الانسان مقيد بالعقل ، والعقل مقيد بالمنطق .

وان اوائل صناعة البرهان مأخوذة مما في بداية العقول ، وما في بداية العقول مأخوذة من الحواس^(٣٢) ومن هنا نرى الارتباط العضوي بين المعلومات الحسية والبرهان ، والتدرج المعرفي من المعرفة الحسية الى البرهان . والبرهان نوعان : هندسي ، ومنطقي ، ولا يكون البرهان الامن نتائج صادقة ، والنتيجة الصادقة لا بد لها من مقدمتين صادقتين او اكثر^(٣٣) .

وهذه المقدمات الصادقة هي مما في اوائل العقول ، ويستخرج من نتائجها معلومات اخرى ليست بمحسوسات ، ولامعلومات بأوائل العقول ، بل مكتسبة بالبراهين الضرورية ، ثم تكون هذه المعلومات المكتسبة مقدمات وقياسات ، وتستخرج من نتائجها معلومات أخرى هي أدق وألطف مما قبلها ، وهكذا يستمر الانسان طوال حياته^(٣٤) .

واذا اكثر الانسان التأمل في الامور المحسوسة ، واعتبر أحوالها بفكره ، وميئزها برويئته ، كثرت المعلومات العقلية في نفسه ، واذا استعمل هذه المعلومات بالقياسات واستخرج نتائجها . . كثرت المعلومات البرهانية في نفسه ، وكل نفس كثرت معلوماتها البرهانية ، كانت قوتها على تصور الأمور

الروحانية - التي هي صور مجردة عن المادة - بحسب ذلك (٢٥) .

ومن خلال ما تقدم يمكن القول بان العقل المكتسب او البرهان ليس الا الخبرة الرفيعة الراقية .

٤- الوحي والإلهام او المعرفة العيانية :

سبق في اول الفصل ان هناك نوعاً من المعرفة غير مكتسبة ، وهي ذات صلة مباشرة بالنفس ، ولا تأتي عن طريق أداة او عضو من أعضاء الجسد ، وهي آخر مرحلة من مراحل المعرفة الانسانية وأعلها ، وقد عبر عنها الاخوان بالوحي والإلهام (٢٦) وقد تكلمنا في فصل النبوة على الوحي بما فيه الكفاية ، واما الإلهام فهو خاص بالاولياء ، وهذه المرتبة دون النبوة ، وهي أعلى مرتبة يصل اليها الانسان بعد النبوة .

والولي - عند الاخوان - مؤيد بملك من الملائكة ، يلهمه بإذن الله ، ولكن بعد ان يكون لدى الشخص استعداد معرفي وخلق (٢٧) .

لذلك فرؤية الاولياء « ليست كروية الاشخاص والاشباح ، والصور والاجناس ، والانواع والجواهر والاعراض ، والصناعات والموصوفات ، في الاماكن والمحاذيات ، ولكن بنوع أشرف منها وأعلى ، وفوق كل وصف جسماني ، ونعت جرمانى ، وهي رؤية نور بنور لنور في نور من نور ، كما قال الله تعالى : مثل نوره كمشكاة فيها مصباح... الآية » (٢٨) .

او ما ينقل الاخوان عن احد الاولياء : « اجد قلبي كالمرآة ، تتراءى فيه حقايق الاشياء ، وأجد لساني يجري على الصواب ، من غير تكلف مني ، وابد نفسي كالترجمان تسمع من وراء الحجاب ، وتعبّر وتؤدي الى ابناء جنسي مما تسمع بلا تصنع مني » (٢٩) .

وهذه المعرفة العيانية - وحيأ كانت أو إلهاماً - ضرورية للانسان ، كنوع ، او ككل لأنه من خلال هذا الطريق فقط ، يقبل الفيض من النفس الكلية ، فالامور الإلهية لا تدركها الحواس ، ولا تتصورها الاوهام ، ولا تعرف كنهها العقول ، ولكن البراهين الصادقة باعثة للعقول على الاقرار بها والقبول لها (٣٠) .

هذه هي طرق المعرفة عند اخوان الصفاء ، وهي اربعة كما ذكرنا بالتفصيل ،

وليست خمسة كما زعم ذلك عمر فروخ^(٤١) وان المعرفة العيانية تمثل أعلى طرق المعرفة في رأي الاخوان خلافا لما ذهب اليه بعض الباحثين من ان المعرفة عند اخوان الصفاء كسبية ، وليست عيانية ، وانهم التمسوا أسباب معرفة الغيبيات بكل وسائل المعرفة الكسبية^(٤٢) .

مصادر مذهب اخوان الصفاء في المعرفة

مرّ أن المعرفة الصفائية نوعان : احدهما كسبي ، والثاني عياني .
فرايهم في المعرفة الكسبية مطابق لما نقله الفارابي عن مذهب ارسطو في المعرفة ، في كتابه «الجمع بين رأيي الحكيمين» من ان المعرفة الارسطية تجريبية ، وان الحس هو اساس المعرفة ف«من فقد حسا ما ، فقد فقد علما ما» فالمعارف انما تحصل في النفس بطريق الحس ، وعن غير قصد ، أولاً فأولاً ، دون ان يشعر بذلك الانسان ، وهذا هو الذي يدفع البعض الى الادعاء بأن المعارف الاولى مولودة مع الانسان . فاذا حصلت هذه المعارف الحسية في النفس صارت النفس عاقلة «اذ العقل ليس هو شيئا غير التجارب» وكلما كثرت هذه التجارب كانت النفس أتم عقلاً^(٤٣) .

وبناء على شرح الفارابي هذا ، نستطيع القول ان المعرفة الكسبية لدى اخوان الصفاء هي ارسطية ، الا ان السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو : هل هذا هو مذهب ارسطو في المعرفة حقاً ؟ وان المعرفة العقلية عنده تجريبية لا فطرية ؟ .
ان ارسطو ، كما يرى بعض الباحثين ، مضطرب في مباحثه في المعرفة ، فتارة نجده تجريبياً ، فيذهب الى ان مصدر المعلومات الاولى هو العقل ، ولكن اكتشافها يأتي عن طريق الاستقراء ، فمصدر كل معرفة هو التجربة الحسية ، والأصل في نشأة الكليات انها إحساسات صادرة عن جزئيات يضم الانسان بعضها الى بعض ، ويتصور انها تكون معنى عاماً^(٤٤) . على نحو ما عرضه الفارابي ، لذلك فالمحروم حاسة . . محروم المعارف المتعلقة بها^(٤٥) . الا ان ارسطو يعود فيصوغ معرفته هذه المرة صياغة عقلية ، بحيث تكون المعرفة العقلية

عنده فطرية ، لاتجريبية ، فيقول : « ان العقل مفارق » لكل عضو ، اى ليس له عضو يعينه الى موضوع ، ويشاركه في فعله^(٤٦) كما ينص على أنه يوجد في النفس قوة هي العقل ، وهذا العقل هو الذي يدرك المعاني الاولى الفطرية ، وهي لايمكن ان تستخلص من المحسوسات ، فلايد من وجود قوة خالصة^(٤٧) .

ثم يصرح أرسطو بأن في النفس الانسانية عقليين ، عقل مماثل للمادة ، يسمى : العقل الهولاني ، وعقل مماثل للعلة الفاعلة ، ويسمى : العقل الفعال .
واذا كان العقل الهولاني هو الذي يتقبل الصور الحسية التي ترد اليه ، وليس له وظيفة ايجابية . . فان العقل الفعال هو الذي يستخرج هذه الاشياء من حالة الصور الحسية السلبية الى حالة المدركات العقلية العامة .

والعقل الفعال ، مادام فاعلا فلايد ان يكون حاصلًا من قبل على هذه الصور ، والصور التي حصل العقل عليها تكون صورًا عقلية صرفة ، والحاصل على الصور العقلية الصرفة صورة صرفة ، وبذلك يخرج عن منطق الحس^(٤٨) .

وإزاء هذه المقارنة بين اخوان الصفاء وارسطو في تحديد تجريبية المعرفة العقلية او فطريتها نجد انفسنا امام فرضيين :

اما ان يكون الاخوان قد اخذوا بمذهب ارسطو في المعرفة بناء على شرح الفارابي له ، واما انهم قد اطلعوا على مافي مذهبه من اضطراب ، فشقوا لنفسمهم طريقاً مستقلاً . وسواء أكان هذا أم ذاك ، فان المعرفة الصفائية ليست ارسطية ، وانما هي مادية تجريبية ، لأن الفارابي اعتمد في كتابه « الجمع بين رأيي الحكيمين » على ما لم تصح نسبته الى ارسطو من كتب^(٤٩) .

واذا اصفنا الى ذلك هذا الاتجاه العقلي الصرف عند ارسطو - وهو ما يبدو واضحًا عند حديثه عن العقل الفعال ، وانه صورة محضة ، متعالية عن احكام الجسد ، وحاصلة على المبادئ الفطرية التي بها تكتسب الكليات من الجزئيات - وضحت لنا المفارقة بين رأي الاخوان في وجود الاسس التجريبية للمعرفة العقلية ، وبين ما يمكن ان يكون راجحًا في مذهب ارسطو من وجود الاسس الفطرية المتعالية على التجربة بالنسبة للمعرفة العقلية .

واذا ما القينا نظرة على المعرفة الرواقية فقد يمكن ان نقول في بادىء الامر ان اخوان الصفاء أخذوا بمذهبهم في هذا الموضوع .

اذ الرواقية تذهب الى أن العقل قابل للأثار الحسية ، منفعل ، فما يسمى بالمدركات العقلية ليس صوراً لحقائق ميتافيزيقية موجودة فعلاً خارج اذهاننا ، بل هي افكار عقولنا ، انتزعناها مما صادفناه في الحياة من جزئيات ، فجمعنا كل طائفة من الاشياء في جنس واحد ، واطلقنا عليه اسماً مشتركاً .

وقد صرح الرواقيون بالمبدأ الحسي القائل : « لا شيء في الذهن ما لم يكن في الحواس » والعقل هو تلك القوة التي تربط الافكار والمعاني ، ربطاً يتألف من نظام يسمى بالعلم ، والعقل في عمله يستند الى مبادئ وقواعد تسمى « المعاني الشائعة والأوليات » .

ويعبر رأي الرواقيين هذا ، عن ان المعرفة التجريبية اساس للمعرفة العقلية ، ولكن عندما نبحث عن المقصود « بالأوليات » نجدهم يحددونها بأنها بدايات وأسس لكل نوع من انواع المعرفة ، وهي سابقة على التجربة نفسها (٥٠) . وبذلك لم يكن مذهب اخوان الصفاء في المعرفة رواقياً ، مثلما لم يكن أرسطياً ايضاً .

بين اخوان الصفاء وجون لوك

ان تجريبية المعرفة الكسبية عند اخوان الصفاء ، لتبدو لنا في صورة أوضح اذا ما ألقينا نظرة على الاتجاه المادي في المعرفة الانسانية لدى المذهب التجريبي الحديث ، وبالذات لدى جون لوك Locke ، فعنده ان جميع أفكارنا مستقاة من التجربة وحدها ، وليس منها ما يمكن عده فطرياً ، اذ ليس في العقل شيء الا وقد سبق وجوده في الحس اولا ، فالتجربة عند لوك تشمل نوعين :
١- الاحساس ، وهو التجربة الظاهرة التي تقع على الاشياء الخارجية (المحسوسات) .

٢- التفكير ، وهو التجربة الباطنة التي تقع على أحوال النفس .

فالتجربة بهذا المعنى هي المصدر الوحيد للمعرفة ، ومن فقد حاسة ، فقد المعاني المتعلقة بها ، والعقل يولد صحيفة بيضاء مهياة لنقل ماتخط عليه التجربة من معان ومبادئ .

ان الاحساس ينقل الى الذهن صور المحسوسات من ألوان وأبعاد ونحوها ، وتنشأ بالتفكير الصور الذهنية من تخيل وتذكر ونحو ذلك .

وموقف النفس سلبي وايجابي ، كل من ناحية ، سلبي حيث تتقبل كل ما يصل اليها ، وايجابي حيث تخلق من العناصر الاولى التي قدمتها التجربة ، فتركب منها أفكارا جديدة ، وتكوّن صوراً لا وجود لها في العالم الخارجي .

ويستشهد لوك لذلك بدراسة اللغة ، فان اللفاظ في الاصل تدل على جزئيات مادية ، ثم اطلقت بالتدريج على ضربين ، احدهما من الجزئيات الى الكلّيات ، بملاحظة التشابه ، واسقاط الاعراض الذاتية . والنوع الآخر من الماديات الى الروحيات بالتشبيه والمجاز ، وهكذا فلا يوجد في العقل شيء الا وقد سبق وجوده في الحس .

فالمعارف الاولى اذا كانت عند العقليين حقائق فطرية في العقل ، واضحة بذاتها ، وصادقة بالضرورة ، ولم تأت من التجربة ، كمبدأ عدم التناقض ، والاوليات الرياضية... الخ ، وتقوم هذه المبادئ في كل عقل منذ ولادة الانسان . فهي عند جون لوك وبقية التجريبيين موضع الانكار ، وليست ، في واقع الامر عندهم ، الا وليدة التجربة ، فمبدأ عدم التناقض غير معروف عند الاطفال ، والبله ، والقبائل البدائية ، وفكرة الالهية تختلف من شعب الى شعب ، ومن جيل الى جيل ، ولو كانت هناك مبادئ فطرية حقا لما فهمنا كيف تجمع الامم على الخطأ في عصور متتالية^(٥١) .

واما عند اخوان الصفاء فقد سبق ان المعلومات الاولى مأخوذة من الحواس ، « والدليل على ذلك ، الصبي ، لولا انه قدر ان عشر جوزات أكثر من خمس ، او خشبة طولها عشرة أذرع أطول من أخرى لها ستة أذرع . فمن أين كان يعلم ان الكل اكثر من الجزء ؟ وعلى هذا القياس حكم سائر المعقولات ، فانها مأخوذة

اوائلها من الحواس» فما يطلق عليه اوائل العقول ليست مركوزة في النفس ، وإنما مكتسبة بطريق الحس .

وهذه المعقولات الاولى التي يدعي العقليون انها فطرية ، يرى الاخوان ان بعضها خفي يحتاج الى تأمل شديد ، ونظر دقيق^(٥٢) فالفكر يولد «مثل ورق ابيض نقي لم يكتب فيه شيء»^(٥٣) الا انه «علامة بالقوة» وبالتعليم «يصير علامة بالفعل»^(٥٤) .

ثم يشرح الاخوان كيفية تكون هذه المعقولات الاولى ، فيقولون : «ان هذه المعلومات التي تسمى اوائل في العقول ، انما تحصل في نفوس العقلاء باستقراء الامور المحسوسة شيئا بعد شيء ، وتصفحها جزءاً بحد جزء ، وتأملها شخصاً بعد شخص ، فاذا وجدوا منها اشخاصا كثيرة تشملها صفة واحدة ، حصل في نفوسهم بهذا الاعتبار : ان كل ما كان من جنس ذلك الشخص ومن جنس ذلك الجزء هذا حكمه ، وان لم يكونوا يشاهدون جميع اجزاء ذلك الجنس واشخاص ذلك النوع ، ومثال ذلك : ان الصبي اذا ترعرع واستوى ، واخذ يتأمل اشخاص الحيوانات واحدا بعد واحد ، فيجدها كلها تحس وتتحرك ، فيعلم عند ذلك ان كل ما كان من جنسها هذا حكمه ، وهكذا»^(٥٥) .

فعملية الانتقال من «القوة» الى «الفعل» كانت نتيجة الاستقراء والاستقصاء والبحث ، ولم تكن نتيجة تدخل العقل الفعال كما ذهب الى ذلك الفارابي^(٥٦) .

ومما سبق تبين لنا تجريبية المعرفة العقلية عند اخوان الصفاء ، الا انهم لم يقفوا عندها كما وقف الكثير من الفلاسفة ، بل انتقلوا منها الى المعرفة العيانية وحيا كانت او الهاما ، ولكن بعد ان حددوا لكل من المعرفة الكسبية والمعرفة العيانية مجالها الخاص ، وطرقها الخاصة بها ، وقد سبق الاشارة الى ذلك ايضا في فصل النبوة .

وهذه المعرفة العيانية او الاشراقية هي أعلى الطرق ، وغاية ما يصل اليها الانسان ، وهي اسلامية الجذور والاصول ، ولاضير اذا قلنا : انهم استأنسوا باقوال افلوطين في الصياغة والتعبير والشرح والتفسير .

هوامش الفصل الثاني - الباب الثالث

- (١) معظم الذين كتبوا عن الفلسفة اليونانية تناولوا هذا الموضوع بتفصيل ، وعلى سبيل المثال راجع : برتراند رسل - تاريخ الفلسفة الغربية . يوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية ، محمد غلاب - الفلسفة الاغريقية .
- « سوفسطائية Sophistics » تطلق على معنيين الاول تلك الحركة الفكرية التي ازدهرت في بلاد اليونان عامة ، وفي اثينا خاصة ابان الخمسين سنة الاخيرة من القرن الخامس قبل الميلاد والتي كان من زعمائها المبرزين بروتاجوراس وجورجياس ، وبروريكوس . والمعنى الثاني ذلك النوع من الفلسفة القائمة على اقاويل لفظية خالية من الجهد والرصانة (المعجم الفلسفي ١١١) .
- (٢) تناولنا هذا الموضوع بتفصيل في فصل الاخلاق من هذا الباب .
- (٣) الرسائل - الرسالة ٢٤ - ٤٠١/٢ .
- (٤) الرسالة ٢٣ - ٢٨٥/٢ .
- (٥) فؤاد زكريا - مقدمة التساوية الرابعة لافلوطين ١٢٩ .
- (٦) الرسائل - الرسالة ٢٤ - ٢٨٦/٢ .
- (٧) الرسالة ٤٢ - ٤٠٩/٣ .
- (٨) الرسالة ٤٢ - ٤٠٥/٣ .
- (٩) فؤاد زكريا - مقدمة التساوية الرابعة لافلوطين ١٢٩ .
- (١٠) الرسائل - الرسالة ٢٤ - ٤٠٧/٢ .
- (١١) الرسالة ٣١ - ١٠٦-١٠٧/٣ .
- (١٢) الرسالة ١٤ - ٤٤٠/١ . ويرى بعض الباحثين ان اخوان الصفاء بينوا في مهارة علمية تحليل كل حاسة وكيفية اداء وظيفتها ، وقد اظهرت النظريات العلمية الحديثة صدق حدسهم . راجع عمر دسوقي - اخوان الصفاء ١٧١-١٧٢ . جميل صليبا - دروس في الفلسفة (علم النفس) ٣٠٤ وما بعدها .
- (١٣) عبدالرحمن بدوي - ارسطو ٦٦-٦٧ .
- (١٤) رسل - تاريخ الفلسفة الغربية ١/٤٢٦-٤٤٠ . ومما يذكر بهذه المناسبة ان الملك بطليموس سمع بمذهب الرواقيين في الادراك الحسي فدعا للعشاء فيلسوفا رواقيا اسمه « سفيروس » وهو تلميذ مباشر لـ « لينون » فقدم للفيلسوف رمانة مصنوعة من الشمع فأخذ الفيلسوف في محاولة اكلها ، وعندئذ ضحك الملك ، فأجاب الفيلسوف بانه لم يحس يقينا في كونها رمانة حقيقية ، لكنه امتنع ان يكون على المائدة الملكية شيء مما لا يصلح ان يكون طعاما للانسان .
- (١٥) الرسائل - الرسالة ٢٥ - ٢٣٢/٣ .
- (١٦) الرسالة ٤١ - ٣٨٦/٣ .
- (١٧) الرسالة ٢٤ - ٤١٤/٢ .
- (١٨) الرسالة ٣٥ - ٢٤٦/٢ .
- (١٩) الرسالة ٣٥ - ٢٤٢/٣ .
- (٢٠) الرسالة ٢٣ - ٢٨٠-٢٨٢/٢ .
- (٢١) الرسالة ٤٢ - ٤٢٥/٣ .
- (٢٢) الرسالة ٤٢ - ٤٠٧/٣ .

- (٢٣) جميل صليبا - دروس في الفلسفة (علم النفس) ٧٢-٧٤ .
- (٢٤) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٢٥/٣ .
- (٢٥) الرسالة ٤٢ - ٤٥٧/٣ .
- (٢٦) الرسالة ٤٢ - ٤٢٤/٣ .
- (٢٧) الرسالة ٤٢ - ٤٢٦/٣ .
- (٢٨) نوري جعفر - الحياة العقلية عند الانسان (مجلة كلية الآداب - الجامعة الليبية ، العدد ٢ لسنة ١٩٦٩) .
- (٢٩) الرسائل - الرسالة ١٢ - ٤٢٥/١ .
- (٣٠) الرسالة ١٤ - ٤٢٢/١ - ٤٢٣ .
- (٣١) الرسالة ٣١ - ٩٠/٣ .
- (٣٢) الرسالة ١٤ - ٤٤٤/١ .
- (٣٣) الرسالة ١٤ - ٤٤٥/١ .
- (٣٤) الرسالة ١٤ - ٤٥٠/١ .
- (٣٥) الرسالة ١٤ - ٤٥١/١ .
- (٣٦) الرسالة ٢ - ١٥٤/١ ، والرسالة ٢٨ - ٢٠٢/٣ .
- (٣٧) الرسالة ٤٦ - ٩٧-٩٠/٤ .
- (٣٨) الرسالة ٣٧ - ٢٨٢/٣ .
- (٣٩) الرسالة ٤٦ - ٩٧/٤ .
- (٤٠) الرسالة ٤٢ - ٤٠٢/٣ .
- (٤١) عمر فروخ - اخوان الصفاء ٢٣ .
- (٤٢) احمد محمود صبحي - الفلسفة الاخلاقية في الفكر الاسلامي ٣٠٨ (دار المعارف ١٩٦٩ مصر) .
- (٤٣) الفارابي - الجمع بين رأيي الحكيمين ٩٩ .
- (٤٤) عبدالرحمن بدوي - ارسطو ٧٧-٧٨ ، ٢٢٧ .
- (٤٥) المصدر نفسه ٢١٣ .
- (٤٦) يوسف كرم - تأريخ الفلسفة اليونانية ١٦٣ .
- (٤٧) عبدالرحمن بدوي - ارسطو ٦٣ .
- (٤٨) يوسف كرم - تأريخ الفلسفة اليونانية ١٦٥-١٦٦ .
- (٤٩) ديبور - تأريخ الفلسفة في الاسلام ١٤١ . عبدالرحمن بدوي - افلاطون عند العرب ٢٦ .
- (٥٠) عثمان امين - الرواقية ٨٩-٩٢ . محمد هلاب - الفلسفة الاغريقية ١٥٢/٢ - ١٥٤ .
- (٥١) توفيق الطويل اسس الفلسفة ٢٦٨ ، ٢٧٥-٢٧٦ د . دكور - دروس في تأريخ الفلسفة ٣٢٩ ، يوسف كرم - تأريخ الفلسفة الحديثة ١٣٨ .
- (٥٢) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٢٤/٣ - ٤٢٥ .
- (٥٣) الرسالة ٤٥ - ٥١/٤ .
- (٥٤) الرسالة ٤٢ - ٤٢٤٢ .
- (٥٥) الرسالة ١٤ - ٤٣٩/١ .
- (٥٦) الفارابي - المدينة الفاضلة ٨٤ .

الفصل الثالث

الوجود

الوجود ومراتبه

عرف اخوان الصفاء الوجود بأنه : أيس .
والعدم بأنه ليس^(١) .

والوجود عندهم عبارة عن سلسلة مكونة من تسع حلقات ، وهذه الحلقات كليات ، وهي تبدأ بالباري الواحد الأحد ، ثم العقل ، فالنفس ، فالهيوولى الاولى ، ثم الطبيعة ، يليها الجسم ، ثم الفلك ، وبعده الأركان ، واما الأخيرة فهي المكوّنات^(٢) .

والفكرة الاساسية عندهم في هذا الموضوع ، هي تسلسل مراتب الوجود ابتداء من المصدر الاول الذي هو الباري ، وانتهاء الى اكبر درجات الوجود انتشاراً في أفراد الجزئية .

ولاشك ان كل مذهب يبنّي على تدرج الموجودات هبوطاً من المبدأ الاول يقول بحركتين اساسيتين : حركة هابطة بفيض الوجود ، وحركة صاعدة باتجاه الموجودات عائدة الى مصدرها الاول .

فالحركة الهابطة هي وصفية عقلية ، يشرح فيها الفيلسوف سير موكب الوجود من الواحد تدريجاً حتى ينتهي الى المادة التي تعد أخط الموجودات مرتبة .
وأما الحركة الصاعدة فهي في ارتقاء هذا السلم ، والعودة الى الواحد الأول

وهذه الحركة لن تكون عقلية هذه المرة ، وانما هي صوفية ، اساسها التطهر
وتصفية النفس ، حتى يتسنى لها الارتقاء تدريجاً والعودة الى مصدرها الاول^(٢) .
وستكلم على هذه الكليات حسب تسلسلها بنوع من التفصيل بعدما
جمعناها في ثلاث مراتب .

المرتبة الاولى، او سلسلة الفيض

وهي أربعة ، الباري ، العقل الفعّال ، النفس ، الهيولى الاولى .
الباري ،

« هو علّة كل شيء ، وسبب كل وجود ، ومبدع المبدعات ، ومخترع
الكائنات ومتقنها ومتّمّمها ، ومكملها ، ومبلغها الى اقصى مدى غاياتها ، ومنتهى
نهاياتها ، بحسب مايتأتى من كل واحد منها »^(٤) .

وهو واحد بالحقيقة من جميع الوجوه^(٥) ليس بشخص ولا صورة ، بل هوية
وحدانية ، ذو قوة واحدة وأفعال كثيرة^(٦) .

ولما كان تام الوجود ، كامل الفضائل ، عالماً بالكائنات قبل كونها ، قادراً
على إيجادها متى شاء ، لم يكن من الحكمة ان يحبس تلك الفضائل في ذاته ، فلا
يجود بها ولا يفيضها .

فاذا بواجب الحكمة أفاض الجود والفضائل ، كما يفيض من عين الشمس
النور والضياء^(٧) .

وحيث ان الباري واحد بالحقيقة ، لم يجز ان يكون المبدع (بفتح الدال) الاول
واحداً بالحقيقة ايضاً ، اذ لو كان كذلك لكان بالباري شبيهاً ومثيلاً ، تعالى عن ذلك .
ويسمى اخوان الصفاء المبدع الاول الذي فاض عن الباري ، العقل الفعّال .

واذا كان اغلب الفلاسفة المسلمين القائلين بالفيض ينطلقون من قاعدة :
« ان الواحد لا يصدر منه إلا واحد » حتى لا تتعدد الجهات في ذات الله تعالى . .
فان اخوان الصفاء يقيمون مذهبهم في الفيض على اساس : ان الواحد بالحقيقة
لا يصدر منه واحد بالحقيقة^(٨) بل واحد بالهيولى ، متعدد بالصورة ، او على حد

تعبيرهم في مكان آخر من رسائلهم « ان الباري جلّ ثناؤه لما كان واحداً بالحقيقة من جميع الوجوه والمعاني ، لم يجز ان يكون المخلوق المخترع واحداً بالحقيقة ، بل وجب ان يكون واحداً ، متكثراً مثنوياً مزدوجاً ، وذلك ان الباري جل ثناؤه اول ما بدأ بفعل واحد مفعولاً واحداً متحداً بفعله الذي هو علة العلل ، فلم يكن واحداً بالحقيقة ، بل فيه مثنوية » او كما ينقل الاخوان عن الفيثاغورية : « لما كان مبدع علة الموجودات واحداً من جميع الوجوه لم يكن من الحكمة ان تكون الاشياء كلها واحدة من جميع الوجوه بل يجب ان تكون الاشياء كلها واحدة بالهيولى ، كثيرة بالصورة »^(٩) . وفي رأينا ان قول اخوان الصفاء هنا اكثر دقة في التعبير ، اضافة الى ان فيه تأدباً تجاه الباري ، لانه لا يمكن ان نأخذ « الواحد » المتكرر في قاعدة الفلاسفة المسلمين بمعنى واحد ، فالوحدة في الواحد الثاني أدنى مرتبة من الوحدة في الواحد الاول ، واسلوب الاخوان هذا يتفق واسلوب افلوطين في عرض الفكرة ، ففي رأيه ان الصادر عن هذا الاول . . ليس متميزاً بميزة الوحدة ، وانما فيه ثنائية ، وهذا هو الفارق الأكبر بين الثاني والاول^(١٠) .

وفيض العقل الفعال عن الباري ليس كوجود الدار عن البناء تستغني عنه بعد تشييدها ، ولكن مثل نور الشمس ، فان غابت الشمس بطل وجود النور ، فقوام النور بقوامها ، وكما ان النور الذي يرى في الجو عن جرم الشمس ، ليس جزءاً منها ، بل فيض منها ، فكذلك الامر بالنسبة للعقل ، فهو ليس جزءاً من الباري ، بل فيض منه وفضل^(١١) .

وحتى لا يظن احد ان الفيض الالهي لا خيار فيه ، كما لا خيار للشمس في فيضها للنور ، ينبه الاخوان القارئ الى انه لا ينبغي ان يظن احد « ان وجود العالم عن الله تعالى طبعاً بلا اختيار منه ، مثل وجود نور الشمس في الجو طبعاً لا اختياراً منها... لانها مطبوعة على ذلك... فأما الباري فمختار في فعله ، ان شاء فعل ، وان شاء أمسك عن الفعل تركاً ، مثل المتكلم القادر على الكلام ان شاء تكلم ، وان شاء أمسك وسكت ، وهكذا حكم ايجاد الباري تعالى واختراعه ان شاء أفاض وجوده... وان شاء أمسك عن الفعل تركاً... اذ هو قادر على الفعل وترك الفعل مختاراً »^(١٢) .

ويبدو ان عمر دسوقي لم يطلع على هذا النص ، لذلك وقع في ما خاف منه الاخوان وذهب الى أن اخوان الصفاء قرروا صدور العالم عن الله « كما يصدر الضوء عن الشمس فهو لازم له لا يستطيع حبسه ومنعه »^(١٢) .

ويذهب الاخوان الى ان الانسان ليس بحاجة الى البرهنة على وجود الله ، فالله « جعل بواجب حكمته ، في جبلة النفوس معرفة هويته طبعاً ، من غير تعلم ولا اكتساب ، اي ان معرفته وجدانية »^(١٣) ، وهذا يتفق مع رأى القديس انسلم Anselme في ان الانسان اذا رجع الى ضميره ، يلاحظ في نفسه ، انه يعقل الله على أنه الموجود الذي لا يتصور أعظم منه ، لذلك ففكرة « الله » مشتركة بين المؤمن وغير المؤمن ، لأنها مطبوعة في الانسان^(١٤) .

صفات الباري

الاشياء كلها نوعان : جواهر وأعراض ، والجواهر جنس واحد قائمة بنفسها ، وأما الأعراض فتسعة أجناس ، وهي حالة في الجواهر . وصفات لها ، والباري لا يوصف بأنه جوهر ، ولا بأنه عرض ، بل هو خالقهما ، او علتها الفاعلة^(١٥) وهو لا يباشر الاجسام بذاته ، ولا يتولى من الافعال بنفسه الا الإبداع فحسب ، واما التأليف والتركيب والافعال فإنما يأمر ملائكته بأن يفعلوا ما يؤمرون ، وأما ما ينسب الى الباري من افعال وصناعات فإنما هي من قبيل المجاز ، مثل بناء الامير المدينة ، فالله خلق الفاعلين والصناع^(١٦) .

وكذلك فالموجودات اما روحانية واما جسمانية ، والباري لا يوصف لا بالجسماني ولا بالروحاني ، بل هو علة كلها^(١٧) الا ان الانسان اذا تصور شيئاً فإنما يعبر عنه بالكلمات ، ولما كان للصفات الروحانية الافضلية ، والعلو على الصفات الجسمانية فإنه يصف الباري بالصفات الروحانية ، ويختار منها الأعلى مقاماً والأرفع قدراً ، فصفات الباري « بالتقريب من افهام المخلوقين روحانية ، لا من حيث كونها في الروحانيات المخلوقات »^(١٨) بل بحسب ما يليق بذات الباري في حدود استعدادنا الفكري .

وبناء على ذلك فله من جهة التنزيه صفات خاصة ، لا يشركه فيها احد من

خلقه ، وهو انه مبدع ، مخترع ، خالق ، مكوّن ، قادر ، عليم ، قديم ، ولكن لا بمعنى انه متصف بهذه الصفات ، كما « ان الباري جل اسمه لا موصوف بصفات الروحانيين... ولا بصفة الجسمانيين... وانما صفته من حيث أفهامنا انه قديم ازلي ، معلّل العلل ، فاعل غير منفعل... » (٢٠) .

وقد سبق الفارابي اخوان الصفاء في هذا الرأي ، فعنده ان الباري اذا وصف بصفات فانها لاتدل على معانيها الموضوعية حقيقة ، بل على معانٍ أشرف وأعلى تخصه هو ، وبعض الصفات تضاف للذات من حيث هي ، وبعضها يطلق عليها من حيث علاقتها بالعالم ، على ان هذه الصفات جميعها يجب ان تعتبر مجازية ، لا يدرك كنهها الا بطريق التمثيل القاصر (٢١) .

ويتفق اخوان الصفاء وكذلك الفارابي في الأخذ بمثل هذا الرأي مع « الشيخ اليوناني » افلوطين القائل بأن الباري لا يمكن وصفه الا بصفات سلبية ، فهو يحاول ان يسلب عن الله كل الصفات التي من شأنها ان توهم ، حتى مجرد وهم ، بأن هناك تعدداً او تركيباً فيه ، فهو ينكر ان يكون الله عقلاً ، وان يكون وجوداً ، ولا يمكن ان ينعت ، ولا يمكن ان يدرك ، وهو الغني المكتفي بذاته البسيطة (٢٢) .

فالواحد او الخير عنده هو المصدر او المبدأ الاول في الوجود ، وهو فوق كل تعيين او تحديد ، وبالتالي فهو فوق كل وصف او تعريف ، وفي مقدور اللغة ان تشير الى الطريق اليه فقط ، دون ان يكون في مقدورها بلوغه ، وحتى كلمتا الواحد او الخير ليستا بالصفيتين الكافيتين ، وانما هي اساليب مجازية تسمح في إطلاقها على الواحد بمقتضى علاقة الكائن الأدنى به (٢٣) .

وعند اخوان الصفاء لا يوصف الباري بالوجود ، ولكن ليس معنى هذا انه اذا لم يتصف بالوجود لكان متصفاً بالعدم ، اذ العدم ليس بشيء ، و« الباري في كل شيء من غير مخالطة ولا ممازجة » (٢٤) .

وهذا قريب مما يقوله الفارابي في معرض حديثه عن الوجود « ... والعدم وال ضد لا يكونان الا فيما دون فلك القمر ، والعدم هو لا وجود ما شأنه ان يوجد ، ولا يمكن ان يكون له وجود بالقوة ، ولا على نحو من الأنحاء ، ولا إمكان ان

لا يوجد ولا بوجه ما من الوجوه» (٢٥) .

وهذا الموقف سواء من الفارابي أو اخوان الصفاء جزء من محاولتهم التوفيق بين رأي اهل السنة القائلين بالصفات الثبوتية لله ، ورأي الفلاسفة وكذلك المعتزلة القائلين بنفيها .

وتبنى ابن عربي هذا الاتجاه ، فعنده ان الله ليس معلولا لشيء ، ولا علة لشيء ، بل هو خالق العلل ، وموجود بذاته من ذاته ، والعلم بحقيقة ذاته ممنوع ، فهي لا تعلم بدليل ولا برهان عقلي (٢٦) اذ العقل عاجز عن معرفته ، وقد ورد المنع في الشرع في التفكير في ذات الله (٢٧) ولا يصح ان يعرف من علم التوحيد إلا نفي ما يوجد فيما سواه ، ولهذا قال : « ليس كمثله شيء » و« سبحانه ربك رب العزة عما يصفون » والعلم بالسلب هو العلم بالله (٢٨) .

والذي حمل القائلين بالصفات الثبوتية هو قياسهم الغائب على الشاهد ، فكما ان تلك الصفات صفات كمال للشاهد ، ظنوا انها لا بد ان تكون صفات كمال للغائب . ثم يقدسونه بعدما حملوه على انفسهم ، وقاسوه بها (٢٩) .

وان الذي شجع هؤلاء على المضي في قياسهم هذا ما وجدوه في اسلوب القرآن نفسه اذ هو لما كان « منزلاً على العرب ، ففيه ما في اللسان العربي من خصائص ، ولما كانت الاعراب لا تعقل ما لا يعقل ، الا حتى ينزل لها في التوصيل بما تعقله ، لذلك جاءت هذه الكلمات التي توهم التشبيه والتجسيم على هذا الحد » (٣٠) .

العقل الفعّال ،

لقد سبق في الفصل السابق ان للعقل إطلاقين عند اخوان الصفاء ، احدهما العقل كاحدى طرق المعرفة ، والثاني كمبدأ من مبادئ الوجود ، وهو الذي نحن بصدد ، ويخص بالعقل الفعّال (٣١) .

وقد عرفه الاخوان بأنه : جوهر بسيط ، روحاني ، فيه جميع صور الموجودات غير متراكمة ولا متزاحمة ، كما يكون في نفس الصانع صور المصنوعات قبل اخراجها ووضعها في الهيولى (٣٢) .

والعقل له علة واحدة فاعلة ، والمقصود بالعلة الفاعلة - هنا - انه أبدعه بلا

واسطة^(٢٣) فإله أبدع العقل الفعال لا من شيء ، وصور فيه جميع الأشياء بالقوة والفعل^(٢٤) .

كما يصف اخوان الصفاء العقل الفعال أيضا بأنه : الابداع الاول ، والخلق الاكمل وأنه فعل الله الذي فعله بذاته ، وأوجده بكلمته وقدرته^(٢٥) ويعرفونه أيضا بأنه اول مبدع أبدعه الله ، وهو جوهر بسيط نوراني فيه صورة كل شيء^(٢٦) .

وتأييد الباري للعقل مستمر دائما وأبدا ، وفيضه متصل ، وقبول العقل لذلك متصل لان فضائل الباري لا تفتنى ، وفيضه لا يتناهى^(٢٧) .

مادام الفيض يكون متواتراً من الفائض متصلاً ، دام ذلك المفاض عليه وهو العقل ، فجوهره ابدى لا ينقطع ، ولا يزول ، وقواه مستمرة^(٢٨) .

فالعقل اقرب الأشياء الى باريه ، فهو فعله المباشر دون وساطة ، « ولما كان الفاعل يعطي فعله الخاص به صورته ومثاله ، ويؤيده بالقدرة التي تتكوّن لها ، بها القوة على ما يبيده من اعماله ، صار العقل موضعاً لأمر الله عز وجل ، ومكاناً لقدرته »^(٢٩) ولا أحد من الموجودات يصل الى مرتبة العقل من حيث معرفة الله ، وكذلك من حيث الخشوع له ، والاعتراف بالعجز والتقصير عن الاحاطة بباريه^(٣٠) وشبيهه من هذا قول النبي (ص) أعرفكم بالله وأخشاكم أنا فكل من زاد بالله معرفة زاده خشوعاً وخضوعاً له .

وللعقل دائرة مرتبة من الباري ، مشرقة بهية بانعكاس الانوار الالهية المشرقة عليه فينظر الى ذاته ويشاهد ويلاحظ موجوداته (هذه الموجودات بالقوة) ، فيتبرأ من ان يدعي ان ما يراه انما هو نتاج حوله وقوته هو ، ويعترف بأنه مبدأ كل موجود بجود الباري وفضله عليه .

وان الاوهام مهما حاولت البلوغ الى ادراك حقيقة هذه الدائرة فإنها لا تدرك منها شيئاً ، اذ العقل فعل الله المباشر بذاته ، ولا يمكن الوصول الى حقيقة فعل الله المباشر^(٤١) .

ويتصف العقل بالوجود ، والبقاء ، والتمام ، والكمال ، فعلة وجوده هو فيض الباري ، وعلة بقائه هو امداد الباري له بالوجود والفيض ، وعلة تماميته هي

قبول ذلك الفيض ، وعلة كماله هي إفاضة ذلك الفيض والفضائل على النفس بما استفاده من الباري .

وقد قبل العقل كل هذه الفضائل دفعة واحدة ، بلازمان ولا حركة ولا نصب ، لقربه من الباري وشدة روحانيته ، وهذه الفضائل الأربع غير متوفرة في مراتب الوجود التالية له ، وهي النفس الكلية ، والهيولى الاولى ، بل يتوفر بعضها ويحد أدنى .
فبقاء العقل علة لوجود النفس ، وتمامية العقل علة بقاء النفس ، وكمال علة لتمامية النفس ، فالنفس متصفة بالوجود والبقاء والتمام ، دون الكمال ، وبقاء النفس علة لوجود الهيولى ، وتمامية النفس علة لبقاء الهيولى .
فالهيولى اتصفت بالوجود والبقاء دون التمام والكمال^(١٢) هذه هي جماع أوصاف العقل الفعال عند اخوان الصفاء .

وما ذهب اليه احد الباحثين من ان اخوان الصفاء تجرؤوا فوصفوا العقل بأنه الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، لا يتفق مع هذه الاوصاف^(١٣) .

وقد اعتمد في ما ذهب على رسالة « جامعة الجامعة » ومع اننا اثبتنا عدم صحة نسبة هذه الرسالة الى اخوان الصفاء ، الا اننا عندما نرجع الى النص المذكور ، نجد ان تلك الاوصاف هي لله وليس للعقل الفعال :

« اعلم ايها الأخ - أيديك الله وإيانا بروح منه - ان العالم كله وما فيه داخل في امر الله سبحانه وتعالى ، غير خارج عنه ولا هارب منه ، وانه في قبضته وتحت ارادته ، اوله واعلاه واقربه الى باريه العقل ، وهو مثل الحجاب الاعظم والباب الاكبر الذي منه الوصول الى توحيد الله ، والنظر اليه ، والوقوف بين يديه ، وهو اول الاسباب وله في العالم السفلي مثل ، اذا كان كل شيء مما دون الباري - سبحانه وتعالى - زوجين اثنين ليكون هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد »^(١٤) .

اي ان كل ما عدا الباري زوجان ومن ذلك العقل ، فهو ومثله في العالم السفلي زوج اما الباري فهو وحده الواحد الاحد الفرد الصمد .

النفس الكلية ،

يطلق اخوان الصفاء عليها احيانا العقل المنفعل ، وحيانا الرتبة الكلية ، كما

يعنون بها : نفس العالم بأسره^(٤٥) .

ويعرفونها عدة تعريفات :

١- هي جوهره بسيطة روحانية حيّة ، علامة فعّالة ، وهي صورة العقل
الفعال^(٤٦) .

٢- هي جوهره روحانية بسيطة قابلة للمصور والفضائل من العقل الفعال على
الترتيب والنظام^(٤٧) .

٣- هي جوهره بسيطة روحانية علامة بالقوة ، فعّالة بالطبع ، قابلة فضائل
العقل بلازمان ، فعّالة في الهيولى بالتحريك لها بالزمان^(٤٨) .

ولا يوجد بين التعريفات الثلاث فروق في المعنى ، بل زيادة في شرح جانب
معين أو زيادة في الاهتمام بصفة دون أخرى .

وجود النفس من الباري إنما جاء بتوسط العقل ، لذلك فرتبها دون رتبته ،
وبهذا صارت ناقصة في قبول الفضائل بالنسبة إليه ، وكما مرّ آنفاً فهي لا تتصف
بالكمال كما اتصف به العقل ، أضف إلى ذلك أنها عندما تتوجه نحو العقل لتستمد
منه الخير تشتغل عن أفادتها الهيولى ذلك الخير ، وإذا أقبلت هي على الهيولى
لتمدّها بذلك الفيض ، اشتغلت عن العقل وقبول فضائله^(٤٩) فهي لا تستطيع القيام
بالوظيفتين على أكمل وجه كما يقوم به العقل ، ومن ثم فهي دون رتبة وموقعاً .
وللنفس دائرتها الخاصة بها ، محيطه بما هو موجود فيها بالقوة والفعل ،
وما يلقي إليها ويفاض عليها^(٥٠) .

والنفس من حيث أنها تتلقى الفضائل من العقل تكون سعادتها وتماها .
ومن حيث أنها تتأمل ذاتها تكون دائرتها وحصولها في ذاتها .
ومن حيث أنها تتأمل استمدادها الفيض من العقل تفيض عنها الهيولى .
فكما أن الطفل - بصورة خاصة - أو الإنسان - بصورة عامة - لديه حب
المحاكاة والتقليد ، فكذلك النفس عندها حب تقليد العقل ، وكان من محركاتها
للعقل فيض الهيولى عنها ، ذلك أن النفس لما رتبت الصور والأشكال في دائرتها ،
ابتدأت بالقائها إلى من دونها ، وتولت تغيبتها فيه كثبوتها فيها وكونها عنها^(٥١) .

وللنفس قوتان ساريتان في جميع الاجسام من لدن الفلك المحيط الى مركز الارض كسريان ضوء الشمس في جميع اجزاء الهواء .
فاحدى هاتين القوتين علامة ، والاخرى فعالة .

فبقوتها العلامة تكمل ذاتها بما يظهر من فضائلها من حد القوة الى حد الفعل ، وبقوتها الفعالة تتمم الاجسام وتكملها بما تنقش فيها من الصور والاشكال (٥٢) .

و« أول قوة تسري من النفس الكلية نحو العالم فهي في الاشخاص الفاضلة النيرة التي هي الكواكب الثابتة ، ثم بعد ذلك في الكواكب السيتارة ، ثم بعد ذلك فيما دونها من الاركان الاربعة ، وفي الاشخاص الكائنة منها من المعادن والنبات والحيوان » (٥٣) ورتبة النفس الكلية فوق الفلك المحيط ، وقواها سارية في جميع اجزاء الفلك وأشخاصه ، وفي كل ما يحويه الفلك من سائر الاجسام ، « ولها في كل شخص من أشخاص الفلك قوة مختصة به ، مدبرة له ، مظهرة منه افعالها ، وان تلك القوة تسمى نفساً جزئية لذلك الشخص ، مثال ذلك القوة المختصة بجرم « زحل » المدبرة له... تسمى « زحل » وعلى هذا المثال والقياس سائر القوى المختصة بالكواكب والافلاك والاشخاص ، كما ان للنفس الكلية « قوة مختصة سارية في جميع الاجسام التي دون فلك القمر » يسميها الفلاسفة والاطباء ، طبيعة الكون والفساد ويسميها الدين « ملكا من الملائكة » (٥٤) .

الهيولى الاولى ،

هي الحلقة الرابعة من سلسلة الكليات التسع ، عرفها الاخوان بأنها : جوهر بسيط ، قابل للصورة ، لا كيفية فيه البتة (٥٥) .

ولها من العلل الاربع ثلاث : العلة الفاعلية ، وهو الباري ، والعلة الصورية وهو العقل ، والعلة الغائية ، وهي النفس . وأما العلة المادية فلا وجود لها هنا ، لان الهيولى الاولى بسيطة روحانية (٥٦) .

وقد مر آنفا ان في النفس صوراً وأشكالاً بالقوة ، وهي تريد ان تخرجها الى الفعل ، ولا بد ان يكون هناك قابل لتلك الصور ، فكان هذا القابل : الهيولى

الاولى ، فهي بالنسبة للنفس كالعجينة في يد المثال ، يشكلها كما يشاء ، وهي تقبل ذلك ، واول صورة قبلتها الهيولى هو : الطول ، والعرض ، والعمق ، فصارت بذلك جسما مطلقا ، كما يطلق عليها الهيولى الثانية ، وتسمى ايضا بـ«هيولى الكل»^(٥٧) . والصورة - كما هو معلوم - نوعان مقومة ومتممة .

فالمقومة ما به الشيء هو هو ، وهي الصفة الذاتية الأولية للشيء ، وهي للجسم الابعاد الثلاثة ، فمتى بطلت هذه الصورة بطل وجود الجسم .

واما المتممة فانها تأتي بعد المقومة ، وهي ضرورية لبلوغ الشيء الى افضل حالاته فمن الصور المتممة للجسم مثلا : الشكل ، اي شكل كان ، وكذلك الحركة ، اي نوع من الحركات^(٥٨) .

وبتعبير آخر : الهيولى هويّة ، ولما قبلت الكميّة - الطول والعرض والعمق - صارت « جسما مطلقا مشارا اليه انه ذو ثلاثة ابعاد » ولما قبل « الجسم الكيفية وهي الشكل ، كالتدوير والتثليث والتربيع وغيرها من الاشكال ، صار بذلك جسما مخصوصا مشارا اليه اي شكل هو ، فالكيفية هي كالثلاثة ، والكميّة كالاثنين ، والهويّة كالواحدة وكما ان الواحد متقدم الوجود على الاثنين والثلاثة فكذلك الهويّة متقدمة الوجود على الكميّة ، وكذلك الكمية متقدمة على الكيفية كتقدم الاثنين على الثلاثة^(٥٩) .

واذا كانت النفس فاعلة من جهة ، ومنفعلة من جهة اخرى... فإن الهيولى منفعلة فقط ، لانها غير علامة ، ولا فعالة ، وبالتالي فلا يفيض منها شيء آخر ، وهي نهاية سلسلة الفيض .

والهيولى لكونها ناقصة لبعدها عن الباري ، ولشعورها بأنها دون النفس . . . لم تكن راغبة في فيضها ، فاحتاجت النفس الى ان تقبل عليها بقوة اقبالا شديدا ، وتعني باصلاحها عناية تامة^(٦٠) .

ويختلف الاخوان في هذه الفكرة مع افلوطين ، حيث يرى ان النفس لما رأت اشتياق الهيولى الى وجود صورة لها ، منحتها النفس هذه الصورة ، فاضطرت من اجل هذا الى الحلول في المادة^(٦١) .

المرتبة الثانية، او الوسطى

وهي الطبيعة الكلية والجسم المطلق .
الطبيعة الكلية ،

النفس لها طرفان : طرف يتصل بالعقل الفعال ، وهو مركز فضلها ، وطرف آخر يتصل بالجسم ويقبل عليه بقوة ، هذه الجهة او هذا الجانب يطلق عليه اسم « الطبيعة الكلية » وقد عرفها الاخوان بأنها :

« قوة النفس الكلية السارية في جميع الاجسام المحركة المدبرة لها والمظهرة بها ومنها افعالها وآثارها » (١٢) .

وفكرة ان النفس تجمع بين جانبين بينهما تضاد ، يبدو انها مأخوذة من افلوطين حيث يذهب الى ان للنفس الكلية وجهاً أعلى ، هو ماهية تعلو على المادة ، ولا تبدد ذاتها في عالم الاجسام ، ووجهاً أدنى يرتبط بالجسم ، وهذا الوجه الثاني هو ما يسمى بالطبيعة ، فالوجه الاعلى ينقل الصور الى النفس الكلية السفلى ، لتضيفها الى عالم الاجسام ، والطبيعة هي انعكاس تلك النفس الكلية على المادة ، وهي الواسطة بين النفس الكلية والموجودات المحسوسة ، وعند الطبيعة تنتهي سلسلة الوجود الحقيقي (١٣) .

ويطلق اخوان الصفاء الطبيعة تارة على انها مبدأ للحركة والفعل ، تأتي بعد النفس الكلية رتبة (١٤) مثلما أطلقها افلوطين ، وتارة يطلقونها على معنى آخر أخص فيحددونها بأنها : قوة من قوى النفس الكلية منبثة منها في جميع الاجسام التي دون فلك القمر سارية في جميع اجزائها كلها (١٥) .

وللتفرقة بين المفهومين ، يضيف اخوان الصفاء الى الطبيعة صفة « الكلية » أحياناً عندما يقصدون بها المفهوم الاول ، دفعا للالتباس .
الجسم المطلق ،

وهو القابل للابعاد الثلاثة : الطول والعرض والعمق .

وهو صورة في الهيولى الاولى (١٦) وله العلل الاربع ، فعلته المادية هو الجوهر

البسيط الذي قبل الأبعاد الثلاثة ، وصار بها جسما . وعلته الفاعلة هو الباري ، وعلته الصورية العقل ، وعلته الغائية هي النفس (٦٧) .

وكلمة « الجسم » ترد في رسائل اخوان الصفاء مطلقة احيانا ، ومقيدة احيانا اخرى ، فقد تكون مقيدة بـ « الكلي » ، ويقصدون بالجسم الكلي جسم العالم بأسره ، وتارة مقيدة بـ « الجزئي » ويقصدون بالاجسام الجزئية اشخاص الحيوانات والنباتات والمعادن وغيرها (٦٨) وتارة مقيدة بـ « المطلق » وهو الذي يأتي بعد الهيولى كما هو الأمر الآن في هذا الموضوع .

وكثيرا ما يطلقونه من غير تقييد ، لا بالمطلق ، ولا بالكلي ، ولا بالجزئي ، ويفهم المقصود منه بحسب الحال والمقام ، اذن فهناك جسم ، وجسم مطلق ، وجسم كلي وجسم جزئي .

والنفس بعد ان تقبل على الهيولى الاولى ، وتطبع فيها صورة الأبعاد الثلاثة ، ويتولد من ذلك الجسم المطلق ، تعطف النفس عليه ، فتصور فيه الاشكال والصور حسب قابلية الجسم استعداده شيئا فشيئا ، على ترتيب ، لا أية صورة كانت ، تأخرت او تقدمت بل الاول فالاول (٦٩) .

كما انه ليس كل مادة تقبل كل صورة ، فالخشب لا يقبل صورة القميص ، فالهيولى قبلت أول ما قبلت صورة الجسم المطلق ، ثم بتوسطه تقبل سائر الصور الاخرى حسب الترتيب (٧٠) .

والفيض وقف « عند وجود الجسم ، ولم يفيض منه جوهر آخر ، لنقصان رتبته عن الجواهر الروحانية ، وغلظ جوهره ، وبعده عن العلة الاولى » (٧١) .

واذا تحرينا الدقة ، فان رأي اخوان الصفاء صريح في ان الفيض يقف عند الهيولى الاولى ، اذ انها غير علامة ولافعالة ، وموقفها سلبي لا ايجابي ، كما سبق ذلك (٧٢) .

ولكن يبدو انهم يقصدون ان سلسلة الفيض تقف عند الهيولى الاولى ، بصورة عامة ، او عندها بعد وضع الصور الجسمية فيها .

وفهم بعض الباحثين ان هذه المراتب الكلية التسع في سلسلة الوجود هي مراتب فيض ، معتمداً في ذلك على رسالة جامعة الجامعة (٧٣) وعند الرجوع الى

المرجع المذكور لا نجد فيه ما يمكن ان يوهم بذلك^(٧٤) وقد ذهب الى ذلك ايضا عمر دسوقي^(٧٥) وكذلك الدكتور ابو العلا عفيفي في ان الاخوان ادخلوا الفلك المحيط والاركان الاربعة في عداد الفيوضات الافلوطينية^(٧٦) .

ويبدو ان هؤلاء الباحثين غفلوا عن نصوص رسائل اخوان الصفاء التي تنهي سلسلة فيض الوجود بالهيولى او بالجسم على نحو ما ذكرنا . وربما خلط هؤلاء الباحثون بين فيض الوجود وفيض المعرفة ، فالتبس عليهم الامر ، اذ ان فيض المعرفة ينتشر أفقياً - ان جاز التعبير - ومعارف الانسان اللدنيّة او العيانيّة ليست الا فيضا من النفس الكلية - كما مر في الفصل السابق - وأما فيض الوجود فينزل عمودياً ويقف عند الجسم المطلق .

المرتبة الثالثة او العالم

جمعنا الكليات الاخيرة من سلسلة الكليات التسع ، تحت عنوان « العالم » اذ هو يطلق - في رأي اخوان الصفاء - على جميع الاجسام الموجودة من لدن الفلك المحيط الى الاجسام الجزئية الموجودة على الارض^(٧٧) .
الافلاك ،

وقد مرّ ان الجسم هو القابل للابعاد الثلاثة ، واما صورته المتممة فكانت الشكل الكروي .

وقد قسم الاخوان الاجسام قسمين : قسم يسمى عالم الافلاك ، واول حده من اعلى سطح الفلك المحيط الى منتهى مقعر سطح فلك القمر ، وكذلك يطلق على هذا العالم : العالم العلوي .

والقسم الثاني يسمى : عالم الاركان ، واول حده من مقعر سطح فلك القمر الى منتهى الارض ، ويطلق عليه ايضا : عالم الكون والفساد ، كما يعرف بالعالم السفلي . ولما كان الشكل - أي شكل كان - هو الصفة المتممة للجسم ، وكان الكروي هو افضل الاشكال ، فقد تكون من الجسم اولاً عالم الافلاك والكواكب ، فهذا العالم بجانب كروية شكله دائري الحركة ، وهي أتم الحركات ، كما ان نورها ذاتي .

والافلاك تسعة ، بعضها في جوف بعض ، كحلقات البصلة ، أعلاها الفلك المحيط ، وهو محيط بسائر الافلاك والكواكب ، دائم الدوران ، يدير معه باقي الافلاك والكواكب .

ويأتي بعد الفلك المحيط فلك الكواكب الثابتة ، ثم الأفلاك السبعة السيارة ، وهي فلك زحل ، وفلك المشتري ، وفلك المريخ ، وفلك الشمس ، وفلك الزهرة ، وفلك عطارد ، وفلك القمر^(٧٨) .

وتمتاز الاجسام الفلكية بانها لاتقبل الكون والفساد والتغيير والاستحالة والزيادة والنقصان بمقتضى طبيعة تكوينها ، فهي ليست حارة ولا باردة ، ولا رطبة ، ولا ثقيلة ولا خفيفة ، ولا يستحيل بعضها الى بعض فيكون منها شيء آخر ، ولا يزيد في مقاديرها ولا ينقص ، فمن هنا كان قول الحكماء ان الفلك طبيعة خامسة^(٧٩) اذ الطبائع الاربع : الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة تختص بما دون فلك القمر ، ولكن ليس معنى ذلك ان الاجسام الفلكية مخالفة لأجسام مادون فلك القمر في كل الصفات ، بل في بعض دون بعض^(٨٠) كما يمتاز عالم الافلاك وجواهر اشخاصها بأنها لا تختلط أجزاءها ، ولا يتكون منها شيء ، فكل فلك يحتفظ باستقلاليته ، دون ان يذوب في فلك أعلى ، أو يذيب فلكاً دونه ، وهذه الافلاك باقية على ماهي عليه الآن ، دون تغير وفساد واستحالة ، مادامت لها هذه الحركة الدورية والاشكال الكروية الا ان يشاء باريها ومبدعها ان يبطلها دفعة واحدة او على التدريج ، او يوقفها عن الدوران^(٨١) .

الاركان الأربعة ،

الاركان الاربعة ، او الامهات الكليات هي : النار ، والهواء ، والماء ، والارض (التراب) .

هذه الاربعة هيولاهما شيء واحد ، هو الجسم ، ولكن صورها مختلفة ، فلكل واحد منها صورتها المقومة التي تميزها عن الاخرى^(٨٢) .

وهذه الاركان الاربعة هي على الطبائع الاربع : الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة .

ويستحيل بعضها الى بعض ، فيصير الماء مثلاً هواءً وتارة ارضاً ، وكذلك الهواء يصير تارة ماءً وتارة ناراً ، وهكذا^(٨٢) .

وقد « قال ارسطو طاليس : ان الدائرة الاولى التي دون السماء دائرة النار ، والثانية دائرة الهواء ، والثالثة دائرة الماء ، والرابعة دائرة الارض »^(٨٣) .

وهذه الاركان الاربعة متفاوتة القوى ، متضادة الطباع ، مختلفة الصور ، متعادلة متنافرة لاتجتمع الا بتأليف المؤلف لها ، وهذا التأليف لابد ان يكون على نسب معينة ، وان لم يكن كذلك فلا يكون الامتزاج والاتحاد .

ويقرب الاخوان الموضوع الى الفهم ، فيمثلون له بأصباغ الرسام ، فانها مختلفة الألوان متضادة الشعاع ، كالسواد والبياض ، والحمرة والصفرة وما شاكلها ، ولكن متى استخدم الفنان الالوان بالنسبة المطلوبة ، كانت اللوحة فنية جميلة ، ومتى لم يراع ذلك فان اللوحة تصبح عملاً مشوهاً غير مقبول .

وكذلك بالنسبة « لاصوات النغم الموسيقية » لابد ان تكون على النسبة حتى تستلذها الطبيعة وتسربها النفوس ، وهكذا الامر بالنسبة لتركيب الادوية الطبية وتركيب جواهر المعادن وكذلك الامر بالنسبة للاركان الاربعة ، اذا اختلطت اجزاؤها بالنسبة المطلوبة تكونت منها : المولدات^(٨٥) .

المولدات :

هي الكائنات الفاسدات ، وهي : المعادن والنبات والحيوان ، وهي الحلقة الأخيرة من سلسلة الوجود .

ولم يحدث هذا العالم كله دفعة واحدة ، بل على تدريج ، فالجسم المطلق « أتى عليه دهر طويل الى ان تمخض ، وتميز اللطيف منه من الكثيف ، والى ان قبل الاشكال الفلكية الكروية الشفافة ، تركب بعضها في جوف بعض ، والى ان استدارت أجرام الكواكب النيرة ، وركزت مراكزها الى ان تميزت الاركان الاربعة ، وترتبت مراتبها وانتظم نظامها » ، ويستشهد الاخوان لذلك بقوله تعالى : « خلق السموات والارض في ستة ايام » ، واما مقدار هذا اليوم فيحدده قوله تعالى : « وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون »^(٨٦) .

ويقول الاخوان ، ان العالم انسان كبير ، كما ان الانسان عالم صغير ، فمراحل تكون الانسان تمثل مراحل تكون العالم ، فاذا كان الانسان يبدأ من نقطة في الرحم ثم تتمخض وتتميز ، ثم يكون الانسان كاملاً... فان العالم هكذا مر بمراحل ، كل مرحلة اتت نتيجة تطور المرحلة السابقة الطبيعي ، الى ان وصل الى وضعه الحالي^(٨٧) .

واذا كانت السلسلة الوجودية نازلة من أعلى الى أدنى الى ان وصلت الى المولدات فان ترتيب الاجناس المولدات عكسي ، فالمعادن أسبقها زماناً وأدناها رتبة ، والحيوان آخرها زماناً وأعلاها مكانة ، وبناء على ذلك فالمعادن سابق زماناً على النبات ، والنبات سابق على الحيوان ، وذلك بمقتضى الطبيعة^(٨٨) .

وتشمل كل واحدة من هذه الاجناس الثلاثة على انواع ، وبين تلك الانواع ايضاً افضلية ، فأشرف أنواع المعادن مايلي اول رتبة النبات ، وأشرف أنواع النبات مايلي اول رتبة الحيوان ، وأشرف انواع الحيوان مايلي الانسان ، وأشرف اصناف الانسان مايلي اول رتبة الملائكة^(٨٩) .

وقد دفع رأي الاخوان هذا في التطور والتدرج ديترىسى Dieterici الى القول بأن اخوان الصفاء هم داروينيو القرن الرابع الهجري ، لانهم يقولون بالنشوء والارتقاء ، ويعلق دييور على هذا الرأي بانه لا شيء اقل منه صواباً^(٩٠) .

وكما يقول بعض الباحثين فان نظرية الاخوان هذه مأخوذة من نظرية ارسطو في سلم العالم ، والتطور عند ارسطو ليس الارقيا منطقياً وليس واقعياً^(٩١) ولكن اذا ادركنا ان الاخوان يتفقون مع ارسطو في غائية الكائنات ، كما يأتي في الفصل التالي ، فانه من الممكن ان نفسر فكرة التطور والتدرج عند الاخوان تفسيراً أخلاقياً ، لذلك فالسلسلة ان كانت نازلة وجوداً وخلقاً فانها صاعدة اخلاقاً وغاية ، كما سبق في اول هذا الفصل ، وهذا الارتقاء هو غاية الكل^(٩٢) .

نفس العالم ،

في رأى اخوان الصفاء ، ان النفس الكلية هي نفس العالم .

فكما ان الانسان عبارة عن نفس وجسم ، فكذلك العالم عبارة عن نفس

وهي النفس الكلية ، وجسم هو هيكل هذا العالم من لدن الفلك المحيط الى منتهى الارض بما فيها وما عليها .

ويطلق الاخوان على العالم - كما مر آنفا - الانسان الكبير ، فكما ان نفس الانسان سارية في جميع أجزاء بدنه ، كذلك نفس العالم سارية قواها في جميع أجزاء الفلك ، وأشخاصه ، وفي كل ما يحوى الفلك من سائر الاجسام ، وفيما دون فلك القمر^(٩٣) .

ويشرحون العلاقة الموجودة بين النفس والطبيعة بأن النفس الكلية هي روح العالم ، والطبيعة فعلها ، والاركان هي الهيولى الموضوعة لها ، والافلاك والكواكب كالادوات لها ، والمعادن والنبات والحيوان كلها مصنوعات^(٩٤) .

وحول صلة عالم الافلاك بعالم الكون ، يستعرض اخوان الصفاء ثلاثة آراء ، ١- ليس للأشخاص الفلكية أفعال ولا دلالات ، وان حكمها حكم الجمادات ، وهذا هو رأي طائفة من اهل الجدل (علماء الكلام) تركوا النظر في هذا العلم واغفلوا البحث عنه .

٢- لها دلالات على الكائنات في هذا العالم قبل كونها ، وهذا رأي اصحاب الاحكام (المنجمين) ، وعرفوا ذلك بكثرة العناية بالارصاد لحركاتها وتأثيراتها ، والنظر فيها واعتبار احوالها ، وشدة البحث عنها ، ثم ان هؤلاء سجلوا في كتبهم ما شاهدوه وما لاحظوه عبر القرون وشرحوها بصورة مفصلة .

٣- لها بجانب الدلالات افعال وتأثيرات على هذا العالم ، وهذا رأي الفلاسفة الروحانيين المؤيدين بالتأثير الالهي والعناية الربانية ، ومن هؤلاء اخوان الصفاء ، فهم يؤكدون على ان كواكب الافلاك ليسوا الا ملائكة الله ، خلقهم لعمارة عالمه وتدبير خلقاته ، وهم خلفاء الله في افلاكه^(٩٥) .

واذا كان اخوان الصفاء اخذوا من افلوطين مصطلح الانسان الكبير والعالم الصغير واتفقوا معه في سريان نفس العالم في جميع اجزاء الفلك الى مادون فلك القمر^(٩٦) فانهم يختلفون معه في تحديد العلاقة بين الاشخاص الفلكية وحوادث هذا العالم ، فقد ذهب الى ان النجوم ليست فاعلة لحوادث هذا العالم ، وانما

تنبيه بالحوادث ، وانها علامات دالة عليها فحسب^(٩٧) .

وعنده ان هذا العالم الكبير بجانيبه المعقول والمحسوس يمثل كائناً حياً هائلاً ، فكما ان اجزاء الجسم العضوي لا يؤثر بعضها في بعض من حيث هي جواهر متفرقة بل تتضافر كلها لأداء وظائف عضوية مشتركة ، وتمارس فعلها في توافق واتحاد ، فذلك تتضاعف اجزاء الكون كلها كأنها اعضاء في جسم حي واحد ، وهذا التوافق لا يرجع الى تأثير مادي متبادل فيما بينها ، وانما الى تأثير الشبيه على شبيهه^(٩٨) وهذا مبني على فكرة التعاطف التي قال بها هذا الفيلسوف ، وفسر بها فكرة التأثير من بعد في شتى مظاهرها ، بأن يكتفي بالقول انه تأثير الشبيه على شبيهه الذي يشترك معه في كون حي واحد ، دون ان ينظر الى الالتجاء الى فكرة الاتصال المادي المباشر^(٩٩) .

قدم العالم او حدوثه ،

هذا الموضوع كان مشار نقاش وجدل بين الفلاسفة المسلمين وعلماء الكلام ، وحاول كل طرف ان يثبت وجهة نظره من خلال الأدلة التي يسوقها ، والاستناد الى رأي الفلاسفة القائلين بهذا الرأي او ذاك ، والاستدلال بنصوص دينية تؤيد وجهة نظر كل فريق .

واخوان الصفاء في الوقت الذي يدلون برأيهم في هذه المعضلة ، ويفندون الرأي الآخر يحاولون تحرير الموضوع ، وعرض اوجه استعمالات «القدم» في التعبير ، وكذلك تحديد المعنى الاصطلاحي لكل من القديم والحديث ، وذلك كمنهج ضروري لفهم القضية ، ولسير المباحثة والمناقشة وفق الاصول العلمية ، بغية الوصول الى الحقيقة :

اولا : ان تقدم الاشياء بعضها على بعض يكون من خمسة أوجه :

بالزمان والكون ، مثل موسى اقدم من عيسى .

او بالطبع مثل الحيوان اقدم من الانسان .

او بالشرف والمكانة مثل الشمس اقدم من القمر .

او بالمرتبة كما في الاعداد ، فالاول اقدم من الثاني ، والثاني اقدم من

الثالث ، وهكذا .

او بالذات كتقدم العلة على المعلول ، مثل اسبقية حركة اليد على حركة المفتاح (١٠٠) .

ثانياً ، القديم كمصطلح فلسفي يعرفه اخوان الصفاء بأنه ،
« ما لم يكن ليس » اي غير مسبوق بعدم (١٠١) .

والعالم في رأيهم ليس قديماً ، بل هو محدث ، لانه مسبوق بالعدم ،
فالقديم هو الباري وحده (١٠٢) .

وكما ان تقدم الباري على العالم ليس كتقدم العلة على المعلول ، بحيث
تكون الاسبقية ذهنية ، بل هي كتقدم الواحد على سائر الاعداد (١٠٣) .

اما إذا كان القصد بالتقدم القدم الزماني بمعنى ان العالم موجود من اول
الزمان ، وبعبارة اخرى انه موجود قبل الزمان فهذا صحيح ، لان الزمان عبارة عن
عدد حركات الفلك ، والمكان سطحه الخارجي ، فالفلك سابق على الزمان
والمكان ، ولولاه لما كانا (١٠٤) .

وبعد ذلك يبحث اخوان الصفاء عن الملابس التي حملت هؤلاء الفلاسفة
على القول بتقدم العالم ، دون ان يحددوا التقدم بمفهومه الزماني ، هو انهم انطلقوا
من قياس الغائب على الشاهد ، فالعادة جرت في الشاهد ان كل مصنوع فإن صانعه
يعمله من هيولى ما ، في مكان ما ، في زمان ما ، بحركات وادوات ، وحيث لا
يدرك هذا الشخص هذه الامور في خلق العالم ، يتجه الى القول بالتقدم (١٠٥) والذي
حملهم على هذا القياس انهم نظروا الى الموجودات الجزئية المدركة بالحواس
فوجدوا لكل منها اربع علل ، علة فاعلية ، وعلة مادية ، وعلة صورية وعلة غائية ،
ولما فكروا في حدوث العالم بدؤوا يطلبون له هذه العلل الاربع ، ترى من عمله ؟
ومن اي شيء عمله ؟ وكيف عمله ؟ ولم عمله ؟ ومتى عمله ؟ .

ولما عجزوا عن فهم ذلك دعاهم جهلهم الى القول بتقدم العالم ، فالشيء في
رأي هؤلاء يكون محدثاً اذا كان له هذه العلل ، واذا لم تكن فيكون قديماً (١٠٦) .
فهؤلاء - في نظر اخوان الصفاء - تصوروا هذا الموضوع الميتافيزيقي الدقيق

كتصورهم لأي جزئي طبيعي ، فمن هنا ، اخطؤوا القياس ، وحادوا عن الصواب .
ذلك ان موجوداتهم الجزئية المحسوسة هي من صنع الطبيعة ، واما الهیولی
الاولی التي هي اساس هذا العالم فمخترع لا من شيء آخر ، بل كانت عن طريق
الفيض ، وللمسائل الميتافيزيقية منهجها الخاص بها ، وللأمور الطبيعية منهج آخر
للبحث عنها ، ويستمر الاخوان في شرح ذلك فيقولون :

وجد الحكماء بعد التأمل الدقيق ان المصنوعات أربعة أنواع :
١- مصنوعات بشرية ، مثل ما يعملها الصانع ، وهي بحاجة الى ستة أشياء
ليتم بها الصنعة ، وهي : المادة ، والمكان ، والزمان ، والحركة ، والادوات
والآلة (١٠٧) .

٢- مصنوعات طبيعية مكوّنة من الأركان الأربعة ، مثل أشخاص الحيوانات
والنباتات والمعادن ، وهي بحاجة الى اربعة اشياء ، المادة ، والمكان ،
والزمان ، والحركة .

٣- مصنوعات نفسانية (نسبة الى النفس الكلية - اي هي صنعها) كالأفلاك
والكواكب والأركان ، وهي بحاجة الى شينين : الهیولی والحركة .

٤- مصنوعات إلهية كالعقل الفعّال ، والنفس ، والهیولی ، وهي ليست بحاجة
الى شيء ، لان فعل الباري اختراع وإبداع بلاحركة ولازمان ولا أدوات (١٠٨) .
اذن لابد ان لا يكون هناك خلط بين المصنوعات .

ويفتد اخوان الصفاء ، من خلال اثبات الحركة للعالم ، دعوى القائلين بقدمه
حسب التعريف الاول للتقديم ، ذلك ان حركات العالم ثبتت ببراهين هندسية
ضرورية كما بينها اصحاب المجسطي ، وان الفلكيين يعرفون حركات الكواكب
السبع السيارة ، وتأثيرها على ما دون فلك القمر ، وكيف انها اذا سكنت اضمحل
عالم الكون والفساد (١٠٩) .

نهاية العالم ،

لا احد يشك في اضمحلال اجساد جميع الحيوانات والنباتات ، وكذلك
المعادن ، ولكن هذا الهيكل الهائل المسمى بالعالم هل يضمحل ويفنى ؟ .

يرى الاخوان ان العالم انسان كبير ، وموت الانسان : مفارقة نفسه جسده ، وبعد المفارقة يضمحل الجسد ولا تبقى صورة الانسان .

وموت العالم هو مفارقة النفس الكلية له ، فحينما تفارقه تبطل حركات الافلاك ، واذا هي بطلت بطل العالم ، وتلك هي القيامة الكبرى^(١١٠) .

ولكن متى تتوقف هذه الحركات ؟ او متى تفارق النفس الكلية العالم ؟
ان النفس الكلية - كما سبق عند الكلام عنها في هذا الفصل - لها جانبان ،
جانب أعلى يتصل بالعقل الفعّال ، ومنه يتلقى الفيض ، وجانب أدنى متصل
باليولى يفيض عليها الصور والاشكال .

والنفس الكلية عندما تنتهي من إلقاء هذه الصور والاشكال ، تترك الجسم
وتتخلى عنه وتتجه بكليتها نحو العقل الفعّال ، فاذا هي تركت الجسم المطلق يبقى
هو من غير مدبّر ومحرك ، فيسكن الفلك عن الدوران ، والكواكب عن السير ،
والاركان عن الاختلاط والتمازج ، وتبلى النبات والحيوان والمعادن^(١١١) .

ويحتجون لذلك بدليل من خمس مقدمات ، وهي :

١- الفاعل المختار هو الذي يقدر على الفعل وتركه متى شاء .

فهذه مقدمة موجبة صادقة ، حسب الاصطلاح المنطقي ، ويبدو ان هذه
المقدمة عبارة عن شرح معنى الاختيار .

٢- كل فاعل حكيم مختار فله في فعله غرض .

وهذه موجبة كلية صادقة ، وهي شرح لمعنى الحكيم .

٣- الغرض هو عناية سابقة في علم الصانع قبل إظهار صنعته ، من أجله يفعل
ما يفعله ، فاذا بلغ الى غرضه قطع الفعل وأمسك عن العمل .
وهذه مقدمة لتحديد معنى الغرض .

٤- كل حكيم صانع اذا علم علماً يقينياً ، انه لا يبلغ الى غرضه في فعله ، فانه
لا يعمل شيئاً ، فلا يطلبه .

وهذه مقدمة كلية موجبة صادقة .

٥- محرّك الافلاك والكواكب فاعل مختار حكيم قادر .

وهذه مقدمة موجبة . فينتج من هذه المقدمات : ان العالم سيخرب يوما (١١٢) .

ومن الممكن ان نصوغ من ذلك قياسا من الشكل الاول على النحو التالي :
محرك الافلاك والكواكب فاعل مختار حكيم قادر .
وكل فاعل مختار حكيم قادر له في فعله غرض .
النتيجة : محرك الافلاك والكواكب له في فعله غرض .
وبالنسبة للفاعل فالتقسيم العقلي لا يقبل اكثر من الاحتمالات الثلاث الآتية :

١- ان يبلغ الغرض ، فيكف عن الحركة ، لأنها كانت من أجله ، فاذا تحقق الغرض بطلت الحركة ، حتى لا يلزم تحصيل الحاصل .
٢- لم يبلغ الآن ، ولكن يعلم انه سيبلغه مستقبلا ، فهنا عندما يبلغه ، يكف عن العمل كما كان الامر بالنسبة للاحتمال الاول .
٣- لم يبلغ ، ويعلم انه لا يبلغه ، فيمسك عن العمل ، لأنه كان لغرض ، واذا كان الغرض مفقودا كان العمل عبثا ، والعبث محال من الحكيم .
فالنتيجة بناء على الاحتمالات الثلاث : ان الحركة تتوقف ، واذا توقفت الحركة اضمحل هذا العالم وبطل قوامه .

ونحن نعتقد ان هذا الدليل واضح . رغم ان الدسوقي لم يجد فيه ذلك ، وظن ان الاخوان خذلهم منطقهم ، ويبدو انه مرَّ على المقدمات الخمس عابرا ، ولم يحاول ان يصوغها على شكل قياس منطقي .

كما ان هذا الباحث وجد في رأيهم في فناء العالم تضاربا مع رأيهم في الفيض الذي هو مستمر لا ينقطع ، ويظن ان الاخوان ارتكبوا هذا التضارب في القول حتى لا يتهموا بالخروج على العقيدة السليمة (١١٣) .

الا اننا لانجد هذا التضارب هنا ، فهم أكدوا على ان الفيض يتوقف عند الجسم كما مر في اول هذا الفصل ، وأما الذي يضمحل فهو الجسم ، فالفناء اذن لا يلحق سلسلة الفيض ، فتلك باقية على ما كانت عليها من تلقي الجود الالهي ،

واما مايحلّ بهذا العالم من فناء ، فلتفرغ النفس الكلية للتوجه نحو الباري عن طريق العقل الفعال وعندئذ سيخرب العالم الجسماني .

ويسكن « الفلك عن الدوران ، والكواكب عن السير ، والأركان عن الاختلاط والمزاج وتبلى النبات والحيوان والمعادن ، ويخلع الجسم الصور والاشكال والنقوش ، ويبقى فارغاً كما كان بدياً ، اذا عرضت عنه النفس وأقبلت نحو عالمها ولحقت بعلتها الاولى وصارت عنده واتحدت به » (١١٤) .

خاتمة

والآن بعد هذا العرض لرأي اخوان الصفاء في مبادئ الموجودات . يجدر بنا ان نبحث عن اصول هذا الرأي ، ومدى تأثيرهم بمذهب فلسفي معيّن ، او بأكثر من مذهب .

ان الاخوان يدّعون ان مذهبهم في الوجود فيثاغوري ، ومن هنا كان اهتمامهم بالعدد « اذ في معرفة الاعداد معرفة موجودات الباري » (١١٥) .

واذا كان هناك تفسيران للعدد الفيثاغوري : الاول ان الاعداد هي عناصر الموجودات والثاني ان الاعداد نماذج تحاكيها الموجودات (١١٦) فان اخوان الصفاء اختاروا التفسير الاخير « واعلم يا اخي انه يقال بالتقريب الى افهام البشر : ان الباري جلّ ثناؤه وتعالى كبرياؤه ، هو قبل الموجودات ، كما ان الواحد هو قبل الاعداد » (١١٧) .

فالقضية هنا قضية تبسيط للموضوع ، حتى يكون بإمكان الناس تصوره ، والا فإن « الواحد وما بعده محتاج الى الغير ، وهو العاد » (١١٨) .

لذلك فما ذهب اليه بطرس البستاني من ان اخوان الصفاء اعتبروا العدد اصل الموجودات (١١٩) لا يعبر عن رأي الاخوان .

ولكن هل مذهب اخوان الصفاء في الوجود فيثاغوري كما يدّعون ؟

ان اخوان الصفاء يقولون بالفيض الافلوطيني ، ونستطيع ان نقول : ان اسلوب عرض فكرة الفيض يكاد ان يكون واحدا عندهم وعند افلوطين .

وكما ان الفيض عنده يتم على أساس الكمال الإلهي ، وصدور الموجودات عن هذا الكمال ، فانه يتم في نظر الاخوان ايضا على اساس هذا المبدأ ، فالباري «لما كان تام الوجود وكامل الفضائل... لم يكن من الحكمة ان يحبس تلك الفضائل في ذاته» (١٢٠) .

وفيما يتعلق بمراتب الوجود الاولى ، فإن مبادئ الموجودات عند افلوطين تبدأ بثالوث مقدس : الواحد ، العقل ، النفس ، وليس هؤلاء الثلاثة بالمتساويات ، فالواحد أسماها ، والعقل يتلوه ، والنفس أدناها (١٢١) . وكذلك الرأي عند الاخوان فيقولون : ان الموجودات الاولى هي ثلاثة ، الباري ، والعقل ، والنفس (١٢٢) .

واما الهيولى الاولى عند الاخوان التي في المرتبة الرابعة ، وتأتي بعد النفس بعد ان فاضت منها . . فهي الحقيقة الرابعة عند افلوطين ، والتي تسمى تارة بالمادة ، وتارة بالاقنوم الرابع ، وهي الهيولى الضرورية للصيرورة الواقعة في الكون بلا انقطاع ، وهي انبعثت عن النفس حين نسيت النفس ان تنظر الى أعلى تجاه العقل .

وعنده لا يمكن إدراك الهيولى الا بطريقة سلبية ، لانها مجردة من الصور التي هي منشأ التحديد (١٢٣) .

وقد لاحظنا ان الاخوان عرفوا الهيولى الاولى بأنها قابلة للصور ، فهي من حيث ذاتها خالية من كل صورة ، ولكنها قابلة لكل صورة تلقيها اليها النفس (١٢٤) .

وبالنسبة لمراتب الموجودات الثانية والثالثة عند الاخوان فنستطيع ان نقول ان رأيهم فيها او في الطبيعيات بصورة عامة ارسطية ، ولكن بعد ان حولوها الى مباحث نفسية على حد تعبير ديبور (١٢٥) .

ومما هو حدير بالذكر ان افلوطين لم يهتم بالابحاث الطبيعية قدر اهتمامه بباقي فروع الفلسفة ، كما انه افسح المجال لدخول الكثير من الخرافات بالتغلغل في ابحاث الفلسفة بصورة عامة ، والطبيعيات بصورة خاصة (١٢٦) وقد كان لموقفه

هذا ، في رأينا ، تأثير كبير على اتجاه اخوان الصفاء ، الا انهم مع ذلك لم يهملوا الطبيعة ، بل خصصوا سبع عشرة رسالة من موسوعتهم للطبيعيات ، عدا الافكار والآراء المتناثرة في باقي الرسائل حول مسائل الطبيعيات .

واذا كان ارسطو فسّر وجود العالم - بمعنى ما سوى الله - على اساس الهيولى والصورة . فان الاخوان اخذوا منه فكرته ، وفسروا بها وجود هذا العالم المادي - كما سبق ان عرفوه - وقالوا :

« ان الله لما أراد إيجاد العالم الجسماني ، اخترع اولاً الأصلين ، وهما : الهيولى والصورة ، ثم خلق منهما الجسم المطلق ، وجعل بعض الاجسام ، يعني الاركان ، على الطبائع الاربع التي هي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة ، والاركان هي النار والهواء والماء والارض ، ثم خلق من هذه الاركان جميع ما على وجه الارض من الحيوان والنبات والمعادن » (١٢٧) .

الا انهم يختلفون معه في :

١- تحديد العالم ، فعنده ، هو ما سوى الله ، واما الاخوان فكما تطرقنا اليه آنفا عرفوه بأنه : يطلق على جميع الاجسام الموجودة من لدن الفلك المحيط الى الاجسام الجزئية الموجودة على الارض ، وهو في المرتبة الثالثة من مراتب الوجود .

٢- قدم العالم . فعند ارسطو العالم قديم اي : غير مسبوق بعدم ، واما عند الاخوان فكما سبق ، فهو محدث .

٣- في حقيقة الطبيعة .

فارسطو انكر رأي افلاطون انها نفس ، وانما هي في رأيه صورة ، وصورة الشيء طبيعة الشيء مادام الشيء (١٢٨) .

وعند الاخوان هي قوة من قوى النفس الكلية ، منبثّة منها في جميع الاجسام التي دون فلك القمر ، سارية في جميع اجزائها كلها (١٢٩) وهي التي تسمى عندهم بالاصطلاح الشرعي : الملائكة الموكلون بحفظ العالم ، وتدبير الخليقة باذن الله (١٣٠) .

واذا كان الاخوان قد فسروا مبادئ الوجود الاولى : الباري ، والعقل ،
والنفس عن طريق الفيض افلوطيني ، وفسروا مبادئ الوجود الاخرى عن طريق
الهيولي والصورة حسب المذهب الارسطي . . فانهم لم يتخلوا عن نظرية المثل
التي ردها افلوطين متأثرا بافلاطون ، فيقول اخوان الصفاء :

«واعلم ان صور هذه الحيوانات ، مع اختلاف أشكالها ، وسائر هيئاتها ،
مثالات وأشباح لتلك الصور التي في عالم الافلاك ، غير ان هذه في هيولي
جسمانية ، وتلك في جواهر روحانية ، ومانسبة هذه الخلائق التي في عالم الكون
والفساد وأحوالها بالاضافة الى تلك الخلائق التي في عالم الافلاك وأحوالها... الا
كنسبة الصور المنقوشة على وجوه الحيطان ، وابواب الحمامات بالأصباغ
المختلفة ، وكما ان تلك الصور مثل وأشباح للدواب المتحركة والحيوان
الحساس ، وان تلك الصورة ميتة وهذه حية ، كذلك تلك الخلائق روحانية وهذه
جسمانية : وتلك شفاقة وهذه مظلمة ، وتلك باقية وهذه فانية...» (١٢١) .

واما افلوطين فيقول :

ان هذا العالم المادي ليس الا على غرار المعقول ، وان عالم المعقول يتطابق
مع هذا العالم المحسوس بقدر الامكان ، ونقول بقدر الامكان لأن هذه المحاكاة
ناقصة ، فجميع الصفات السامية الموجودة في عالم المعقول ، والتي ليس من
طبيعة المادة ان تتحملها ، تنقلب في عالم الحس الى أضدادها ، فالواحد مثلاً
تتحول الى كثرة ، والانسجام ينقلب تصادماً ومعارضة ، والأزل يستبدل بالزمان ،
والحقيقة تستبدل بالظاهر (١٢٢) .

كما يتفق الاخوان مع افلوطين في ان العالم المحسوس - رغم صفاته السابقة
- خيّر ، فقد خالف افلوطين القائلين بأن العالم المادي المحسوس شرّ ، وله في
مناقشتهم ادلة قوية (١٢٣) .

وفي ذلك يقول اخوان الصفاء : «ان الطبيعة لم تفعل شيئاً باطلاً» ويصفون
هذه القضية بأنها كلية صادقة ، اذ ليس شيء من الموجودات بلا فائدة ولا
عائدة ، بل ما من شيء الا وفيه جرّ لمنفعة او دفع لضرر (١٢٤) .

والآن تبين لنا ان مذهب الاخوان في الوجود لم يكن فيثاغورياً ، كما ادعوا ، وانما هو مزيج من آراء افلوطين وارسطو ، الا ان الفيثاغورية ليست غريبة علي فلسفة افلوطين ، اذ ان منابعها هي :

- ١- افلاطون .
- ٢- الرواقية .
- ٣- فيثاغورس .
- ٤- الاورفية .
- ٥- نوميونوس .
- ٦- النزعة الشرقية (١٣٥) .

هوامش الفصل الثالث - الباب الثالث

(١) « ايس وليس » جاء في قول العرب اتتني به من حيث ايس وليس . قال الخليل « لم تستعمل ايس الا في هذه الكلمة ، وانما معناها كمعنى حيث هو في حال الكينونة ، وقال ان معنى لا ايس اي لا وجد » (ابن منظور الخرجي - لسان العرب ٢١٧/٧ طبعة بولاق ، مصر ١٣٠١هـ) .
وجاء نقلاً عن الخليل والفراء « ان اصل « ليس » لا ايس ، طرحتم الهمزة والزقت اللام بالياء فصارت ليس » (الزبيدي - تاج العروس . فصل اللام - باب الهمزة) ويقول الدكتور مدكور : ان الكندي هو الذي استخدم ايس بمعنى الوجود كمصطلح فلسفي ومنه اخذ الآخرون . (الكتاب التذكاري في الذكرى الالفية لوفاة ابي نصر الفارابي - تصدر الدكتور ابراهيم مدكور - الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ١٩٨٣ ، ص ٢١) . وأصلها في البابلية لايسو .

- (٢) الرسائل - الرسالة ٣٣ - ٢٠٣/٣ - ٢٠٤ .
- (٣) د . فؤاد زكريا - التساعية الرابعة لافلوطين ٣٩ .
- (٤) الرسائل - الرسالة ٤١ - ٢٨٦/٣ .
- (٥) الرسالة - ٢٥١/١ .
- (٦) الرسالة ٤٢ - ٥١٥/٣ .
- (٧) الرسالة ٣٢ - ١٩٦/٣ .
- (٨) الرسالة ٣٢ - ٢٠١/٣ .
- (٩) الرسالة ٣٢ - ١٧٩/٣ .

- (١٠) د . عبد الرحمن بدوي - خريف الفكر اليوناني ٨-١٠ .
- (١١) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٣/٢٥١-٢٥٢ .
- (١٢) الرسالة ٣٩ - ٣/٣٢٨ .
- (١٣) عمر دسوقي - اخوان الصفاء ١٥٠ .
- (١٤) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٣/٥١٦ .
- (١٥) يوسف كرم - تأريخ الفلسفة الاوروبية في العصر الوسيط ٨٧-٨٨ .
- (١٦) الرسائل - الرسالة ١٠ - ١/٤٠١ .
- (١٧) الرسالة ١٨ - ٢/١٢٨ ، الرسالة ٤٩ - ٤/٢٠٧ .
- (١٨) الرسالة ٣٥ - ٣/٢٣٧ .
- (١٩) الرسالة ٤٩ - ٤/٢٠٦ .
- (٢٠) الرسالة ٤٩ - ٤/٢٠٧-٢٠٩ .
- (٢١) ديور - تأريخ الفلسفة في الاسلام ١٤٧-١٤٨ .
- (٢٢) عبد الرحمن بدوي - خريف الفكر اليوناني ١٧٤ .
- (٢٣) الموسوعة الفلسفية المختصرة ٦٠ . د . محمد غلاب - الفلسفة الاغريقية ٢/٣٠٤ .
- (٢٤) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٣/٣٤٨ .
- (٢٥) الفارابي - آراء اهل المدينة الفاضلة ٣٧ .
- (٢٦) ابن عربي - الفتوحات المكية ٢/٢٢٣ .
- (٢٧) المصدر نفسه ٢/٩٢ ، ٢/٢٢٣ .
- (٢٨) المصدر نفسه ٢/٩٤-٩٥ .
- (٢٩) المصدر نفسه ٢/٨٧ .
- (٣٠) المصدر نفسه ٢/٦٨ .
- (٣١) ان عبد اللطيف العبد في بحثه ، الانسان عند اخوان الصفاء ص ٨٨ ، عبّر بالعقل الاول - على لسان اخوان الصفاء - على العقل الفعال دون ان يكون له في ذلك سند ، ثم يوحي بأن الاخوان يقولون بالعقول العشرة في حين انهم لم يقولوا بها .
- (٣٢) الرسائل - الرسالة ٣٥ - ٣/٢٣٤ .
- (٣٣) الرسالة ٣٥ - ٣/٢٣٨ .
- (٣٤) الرسالة ٥ - ١/١٩٩ .
- (٣٥) الرسالة ٣٤ - ٣/٢١٢ .
- (٣٦) الرسالة ٤١ - ٤/٣٨٦ .
- (٣٧) الرسالة ٣٢ - ٢/١٨٩-١٩٠ .
- (٣٨) الرسالة ٤٠ - ٢/٣٥٠ .
- (٣٩) الرسالة ٤٩ - ٤/٢٠٦ .
- (٤٠) الرسالة ٤٩ - ٤/٢٠٩ .
- (٤١) الرسالة ٤٩ - ٤/٢٠٠ .

- (٤٢) الرسالة ٢٢ - ١٨٢/٢ - ١٨٥ .
- (٤٣) عبد اللطيف العبد - الانسان عند اخوان الصفاء ٩١ .
- (٤٤) رسالة جامعة الجامعة ٧٦ .
- (٤٥) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ١٩٧٢ .
- (٤٦) الرسالة ٤١ - ٣٨٦/٢ .
- (٤٧) الرسالة ٢٢ - ١٩٧/٢ .
- (٤٨) الرسالة ٢٢ - ١٩٨/٢ .
- (٤٩) الرسالة ٢٢ - ١٨٥/٢ .
- (٥٠) الرسالة ٤٩ - ٢٠١/٤ .
- (٥١) الرسالة ٤٩ - ٢١٢-٢١٣/٤ .
- (٥٢) الرسالة ٢٢ - ١٨٩/٢ .
- (٥٣) الرسالة ٣ - ١٤٦/١ .
- (٥٤) الرسالة ٢٢ - ١٩٠-١٩١/٢ .
- (٥٥) الرسالة ٧ - ٢٦٢/١ . الرسالة ٤٢ - ٤٦٠/٢ .
- (٥٦) الرسالة ٣٥ - ٢٢٨/٢ .
- (٥٧) الرسالة ٢٢ - ١٨٧-١٨٤/٢ .
- (٥٨) الرسالة ١٦ - ٢٥/٢ .
- (٥٩) الرسالة ١٥ - ٧/٢ .
- (٦٠) الرسالة ٢٢ - ١٨٥-١٨٦/٢ .
- (٦١) د . فؤاد زكريا - في مقدمته للتساعية الرابعة لافلوطين ٤١ . د . عبد الرحمن بدوي - خريف الفكر اليوناني ١٠٦ .
- (٦٢) الرسائل - الرسالة ٣٤ - ٢١٢/٢ .
- (٦٣) د . فؤاد زكريا - في مقدمته للتساعية الرابعة لافلوطين ١٤٤-١٤٥ .
- (٦٤) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ١٨١/٢ .
- (٦٥) الرسالة ١٨ - ٦٢/٢ .
- (٦٦) الرسالة ٢٢ - ١٨٢/٢ .
- (٦٧) الرسالة ٣٥ - ٢٢٨/٢ .
- (٦٨) الرسالة ٣٤ - ٢١٢/٢ .
- (٦٩) الرسالة ١٥ - ٧/٢ . الرسالة ٢٢ - ١٩٧/٢ .
- (٧٠) الرسالة ٢٢ - ١٨٢/٢ .
- (٧١) الرسالة ٢٢ - ١٩٧/٢ .
- (٧٢) ص ٢١٤ من هذه الرسالة .
- (٧٣) عبد اللطيف العبد - الانسان عند اخوان الصفاء ٨٢ ، ١٠٣ .
- (٧٤) رسالة جامعة الجامعة ١٣٥ .

- (٧٥) عمر دسوقي - اخوان الصفاء ١٥٠ .
- (٧٦) د . ابو العلا عفيفي - من اين استقى محي الدين بن العربي فلسفته التصوفية ص ٢٥ (مجلة كلية الآداب العدد ١ المجلد لسنة ١٩٣٣) .
- (٧٧) الرسائل - الرسالة ٣ - ١٤٦/١ - ١٤٧ .
- (٧٨) الرسالة ١٦ - ٢٤/٢ - ٢٦ . الرسالة ٣٢ - ١٨٧/٣ .
- (٧٩) الرسالة ١٦ - ٤٦/٢ .
- (٨٠) الرسالة ٣١ - ٩١/٢ .
- (٨١) الرسالة ١٩ - ٨٨/٢ .
- (٨٢) الرسالة ١٧ - ٥٢/٢ - ٥٣ .
- (٨٣) الرسالة ١٧ - ٥٧/٢ - ٥٨ .
- (٨٤) الرسالة الاخيرة ٤١٧/٤ .
- (٨٥) الرسالة ٦ - ٢٥١/١ - ٢٥٢ .
- (٨٦) الرسالة ٤٠ - ٢٥٢/٣ .
- (٨٧) الرسالة ٤٠ - ٢٥٤/٣ .
- (٨٨) الرسالة ٢٢ - ١٨٠/٢ .
- (٨٩) الرسالة ٢١ - ١٧١/٢ .
- (٩٠) ديبور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ١٢٠ .
- (٩١) عمر دسوقي - اخوان الصفاء ١٥٨ - ١٦٠ .
- (٩٢) الرسائل - الرسالة ٣ - ٤٦/١٠ ، الرسالة ٥١ - ٢٧٦/٤ - ٢٨٢ .
- (٩٣) الرسالة ٣٢ - ١٩٠/٣ - ١٩١ .
- (٩٤) الرسالة ٢٠ - ١٣٣/٢ .
- (٩٥) الرسالة ٣ - ١٤٤/١ - ١٤٥ .
- (٩٦) افلوطين - التساوية الرابعة ٣٣ .
- (٩٧) د . فؤاد زكريا - مقدمة التساوية الرابعة لافلوطين ٨١ .
- (٩٨) المرجع نفسه ٧٥ .
- (٩٩) المرجع نفسه ١٤٧ - ١٤٨ .
- (١٠٠) الرسائل - الرسالة ١١ - ٤١٢/١ .
- (١٠١) الرسالة ٤١ - ٢٨٥/٢ .
- (١٠٢) الرسالة ٤١ - ٢٨٦/٣ .
- (١٠٣) الرسالة ٣٣ - ٢٠٣/٣ .
- (١٠٤) الرسالة ٤٠ - ٣٥٦/٣ .
- (١٠٥) الرسالة ٤٠ - ٣٤٦/٣ .
- (١٠٦) الرسالة ١٩ - ١١٥/٢ . الرسالة ٤٢ - ٤٥٥/٣ .
- (١٠٧) الفرق بين الاداة والآلة عند اخوان الصفاء ، هو ان الآلة ذاتية والاداة خارجية ، فبالنسبة للكاتب اليد آلة

- والقلم اداة ، وللحداد اليد آلة والمطرقة اداة ، وهكذا . الرسائل - الرسالة ٨ - ٢٧٩ / ١ .
- (١٠٨) الرسالة ٤٢ - ٤٦٤ / ٣ .
- (١٠٩) الرسالة ٣٩ - ٣٣٢ / ٣ - ٣٣٣ .
- (١١٠) الرسالة ٣٩ - ٨٨ / ٣ .
- (١١١) الرسالة ٤٠ - ٣٥٤ / ٣ .
- (١١٢) الرسالة ٣٩ - ٣٢٩ / ٣ . الرسالة ٢٨ - ٣١ / ٣ .
- (١١٣) عمر دسوقي - اخوان الصفاء ١٥٧ .
- (١١٤) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٣٥٥ / ٣ .
- (١١٥) الرسالة ٢٢ - ١٧٨ / ٣ . الرسالة ٢٢ - ١٩٩ / ٣ .
- (١١٦) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٨ .
- (١١٧) الرسالة الجامعة ١٦ / ٢ .
- (١١٨) الرسائل - الرسالة ٣٣ - ٢٠٠ / ٣ .
- (١١٩) بطرس البستاني - مقدمة رسائل اخوان الصفاء ١٣ / ١ الطبعة البيروتية .
- (١٢٠) راجع ص ٢٠٥ من هذا البحث .
- (١٢١) رسل - تاريخ الفلسفة الغربية ١ / ٤٥٩ - ٤٥٥ .
- (١٢٢) الرسائل - الرسالة ٣٥ - ٢٣٢ / ٣ .
- (١٢٣) رسل تاريخ الفلسفة الغربية ١ / ٤٥٩ . محمد غلاب - الفلسفة الاغريقية ٢ - ٢٨ / ١ .
- (١٢٤) راجع ص ٢١٢ من هذا البحث .
- (١٢٥) ديبور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ١٢٠ .
- (١٢٦) د . فؤاد زكريا - مقدمة التساوية الرابعة لافلوطين ٨٥ .
- (١٢٧) الرسائل - الرسالة ٦ - ٢٥١ / ١ .
- (١٢٨) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ١٣٦ .
- (١٢٩) الرسائل - الرسالة ٣ - ١٨٥ - ١٨٦ ،
- (١٣٠) الرسالة ١٨ - ٦٣ / ٢ .
- (١٣١) الرسالة ٤٨ - ١٦٠ / ٤ .
- (١٣٢) محمد غلاب - الفلسفة الاغريقية ٢ / ١٨٤ .
- (١٣٣) المرجع نفسه ٢ / ٣١٧ .
- (١٣٤) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٣٤٧ / ٣ .
- (١٣٥) د . فؤاد زكريا - مقدمة التساوية الرابعة لافلوطين ١٥ - ٢٢ .

الأخلاق

الإنسان

الإنسان هو أكمل الحيوانات ، كما ان الحيوانات أكمل المولودات^(١) ،
« والله وحده قبل كل كثرة ، والانسان وحده بعد كل كثرة »^(٢) .
واذا كانت الحركة الهابطة بدأت من الباري الى أن وصلت الى الإنسان^(٣)
فان الحركة الصاعدة تبدأ من الانسان الى أن يصل الى حيث استطاعته العودة الى
مصدره الاول .

فمن هنا كان للإنسان دور هام في الحركتين .
والانسان مركب من جوهرين متباينين في الذات والصفات ، متضادين في
الأحوال فالنفس جوهره روحانية سماوية نورانية ، حية بذاتها ، علامة بالقوة فعالة
بالطبع قابلة للتعليم ، فعالة في الأجسام ، ومستعملة لها .
واما الجسد فهو جوهر جسماني طبيعي ذو طعم ولون ورائحة ، وثقل وخفة
وسكون ولين وخشونة ، وصلابة ورخاوة ، وهو متكون من الأخلاط الأربعة التي
هي : النار والهواء والماء والتراب^(٤) .

واذا ما بحثنا عن مظاهر هذا التباين والتضاد بينهما نجد :
انها جوهر بسيط ، وهو مركب .
هي روحانية ، وهو مادي .

هي غير قابلة للكون والفساد ، غير منفسدة ولا متغيرة ، وهو يأتي عليه الكون والفساد متغير مستحيل ، يتحول بعد الموت الى الأركان الأربعة .

هي فقالة وعلامة ، وهو غير ذلك .

هي مؤثرة ، وهو متأثر .

هي تنتمي الى عالم الأفلاك ، وهو ينتمي الى ما دون فلك القمر .

هي بعد مفارقتها الجسد تعود الى عالمها السابق فتلتحق بالنفس الكلية ،

وهو يضمحل ويتحول ويرجع الى أصله السابق عالم الأركان الأربعة .

وكذلك الأمر في متطلبات كل من النفس والجسد ، تجدها متضادة أيضا ،

فمن حيث الجسد يطلب الإنسان متاع الحياة الدنيا ، ومن حيث النفس « قنيتة

العلم والدين » وإذا كان الإنسان يلتذ بالاكل والشرب في الحياة الدنيا كجسد فانه

كنفس ينال بالعلم طريق الآخرة ، وبالدين يصل اليها ، وهكذا^(٥) .

ويجمل اخوان الصفاء آراء الحكماء في الإنسان ،

١- منهم من قال : ان الانسان ليس الا هذا الجسد المرئي ، وليس وراءه

شيء ، وأما النفس فعرض يتولد من مزاج البدن ، واختلاط الجسد ، لا وجود لها

بدون وجود الجسم وهؤلاء هم الجسميون (الماديون) .

٢- منهم من قال : ان الانسان في الحقيقة ليس الا هذه النفس الناطقة ،

والجسد لها بمنزلة قميص ملبوس ، او غلاف مغشى .

٣- منهم من قال : ان الانسان هو المركب من الجسد والنفس^(٦) .

وقد اختار الاخوان الرأي الأخير ، وهوانه مركب من جزأين : النفس

والجسد ، الا ان النفس أشرف من الجسد^(٧) .

فمن هنا كان تعريفهم الانسان بأنه : حي ناطق مائت ، فحياته ونطقه من

قبل نفسه وموته من قبل جسده^(٨) .

ولكن لماذا ارتبطت النفس بالجسد ؟

هنا نجد الاخوان يكررون قصة ارتباط النفس الكلية بالهيولى الأولى ، ثم

الجسم فلما كان في النفس الكلية الصور والاشكال وهي تريد إبرازها الى حد الفعل

تشبهاً بالباري وأقبلت على الهيولى لتطبع عليها ما تريده من الأشكال . . فكذاك النفس الانسانية ارتبطت بالجسد ، لتخرج ما في جوهرها من الحكمة والصنایع والفضائل من حد القوة الى حد الفعل ، وتكمل بالرياضة والمران ، فالنفس الجزئية الانسانية تشبه في ذلك النفس الكلية الفلكية ، والهيولى الجزئية الانسانية تشبه الهيولى الأولى الفلكية ، وهذا من قبيل التشابه ومحاكاة الجزء للكل^(٩) .

فالنفس الجزئية من النفس الكلية ، والهيولى الجزئية من الهيولى الكلية ، وفي الجزء بعض ما في الكل .

وهذا الاقتران بين النفس والجسد ضروري « ذلك ان النفس الانسانية لا تعرف حقائق المحسوسات ، ولا تتصور معاني المعقولات ، ولا تقدر على عمل للصنائع ولا تتخلق بالاخلاق والاعمال الحميدة الا بتوسط هذا الجسد طول حياته الى آخر العمر^(١٠) . وهو لفترة معينة ، تقوم خلالها النفس بالأمور التي هي ضرورية لوصولها الى غايتها ، وعندما تنتهي هذه المهمة المرحلية تكون مستعدة وأهلاً للتقدم الى درجة أعلى وأشرف ، حيث لا تكون - بعد الوصول الى تلك الرتبة - بحاجة الى ما هو قابل للكون والفساد^(١١) ، ويتفق الاخوان هنا مع افلوطين ففي رأيه ان في اقتران النفس بالجسد تنمية لملكاتها ، وزيادة في خبرتها وتوسعاً لمعارفها^(١٢) وهذا الاقتران انما هو مرحلة من مراحل حياة الانسان ، يقطعها في طريق وصوله للغاية ، فالمرحلة الأولى تبدأ وهو جنين ، وكما ان هذه المرحلة وقتية فإن المرحلة الثانية وقتية ايضاً ، فالجسد سفينة ومعبّر للمرحلة الثالثة وهي الدار الآخرة^(١٣) والانسان إذا لم يكن له الارادة والاختيار في المرحلة الأولى بالفعل ، فإنه يملك الارادة والاختيار في المرحلة الثانية ، وعليه ان يوجههما نحو تيسير الانتقال المنشود الى المرحلة الثالثة ، فمسقط النطفة كون قد ابتدئ ، ونهايته الولادة ، والولادة ايضاً كون قد ابتدئ والموت نهايته ، وكما ان الجنين اذا تمت صورته في الرحم وكملت هناك خلقته ، لم ينتفع بعد في الرحم ، بل ينتفع بعد الولادة في الحياة الدنيا ، كذلك النفس اذا كملت صورتها وتمت فضائلها بكونها مع الجسد ، انتفعت بعد مفارقتها الجسد في الحياة الاخرى^(١٤) .

وان مكث الجنين في الرحم تسعة اشهر انما هو لكيما تتم البنية ، وتستكمل الصورة ولو أمكن تتميمها او تكميلها في يوم واحد لما تركت هناك يومين ، وان من يولد غير تام البنية ولا كامل الصورة لا ينتفع بالحياة ، ولا يتمتع بها ، بل يظل شقيا منغص العيش ، فكذا الامر بالنسبة لحياة الانسان الآخرة ، فهو يترك في هذه الدنيا مقدار ما يمكنه تتميم أحوال نفسه مع الجسد ، وتكميل فضائلها بالكون في الدنيا ، فاذا فارقت النفس الجسد ، انتفعت بالحياة في الدار الآخرة ، وأمكنها الصعود الى ملكوت السموات (١٥) .

ومثنوية الانسان وتركيبه من عنصرين متباينين أدت الى صراع بين هذين الطرفين أو الجهتين اللتين تكونان الانسان ، وهذا الصراع هو الذي يؤدي الى قلق الانسان وتذبذبه ، كما يؤدي الى اختلاف الناس فيما بينهم ، والى تباين اتجاهاتهم السلوكية اصف الى ذلك ما في الانسان من ميول طبيعية وغرائز ، وتلك الميول والغرائز ايضا ليست فيما بينها متوافقة .

ويرى الاخوان ان هناك حالتين مركوزتين في جبهة كل الموجودات ، وجميع الكائنات ومن بينها الانسان ، وهاتان الحالتان هما : « حب البقاء ، وكرهية الفناء » .

فغريزة حب البقاء وكرهية الفناء أصل وقانون لجميع الشهوات ، وهذه الشهوات أصول وقوانين لجميع أخلاقها وسجاياها ، وتلك الأخلاق أصول وقوانين لجميع أفعالها وصنائعها ومعارفها ومتصرفاتها .

ويفسر اخوان الصفاء ذلك بأن الباري لما كان هو مبدع الكائنات وعلة الموجودات وكان الباري دائم البقاء لا يعرض له شيء من الفناء ، صار من اجل هذا في جبهة الموجودات محبة البقاء وكرهية الفناء ، لأن في جبهة المعلول يوجد بعض صفات العلة ، دلالة دائمة عليها .

إذن فأعمال الانسان وأخلاقه كلها انما هي لتحقيق هاتين الحالتين ، فالانسان - مثلا - يعمل لطلب المنفعة ، ودفع المكروه ، لأن المنفعة تساعد على البقاء ، والمكروه يهدده بالفناء ، « وقد يعلم باوائل العقول بأن الوجود على

الحال الأفضل الذّ وأشرف وأفضل من الوجود على النقص» (١٦) .

فمن هنا ترتبط المنفعة باللذة ، والمكروه بالألم ، وستكلم على اللذة والألم بالتفصيل بعد قليل .

ونحن نلاحظ ان الاخوان متأثرون هنا بالرواقية في أن غريزة حب البقاء هي الأصل لباقي الغرائز والميول (١٧) الا ان الاخوان أضافوا الى هذه الغريزة غريزة ملازمة لها هي كراهية الفناء ، او نقول بعبارة اخرى انهم أبرزوا الجانب الآخر للغريزة الأولى ولم يتركوه ضمنيا .

ماهية الاخلاق

الاخلاق الفطرية او «المركوزة في الجبلة» على حد تعبير الاخوان هي :
« تهيؤ ما في كل عضو من أعضاء الجسد يسهل به على النفس إظهار فعل من الافعال او عمل من الاعمال او صناعة من الصنائع ، او تعلم علم من العلوم او أدب من الآداب او سياسة ، من غير فكر ولا روية » .

ان الانسان متى ما كان مطبوعا على الشجاعة فانه يسهل عليه الاقدام على الامور المخوفة من غير فكر ولا روية ، وعلى هذا المثل سائر الاخلاق والسجايا المطبوعة الفطرية المركوزة فيها ، وأما من كان مطبوعا على الضد من ذلك فهو يحتاج عند استعمال هذه الخصال الى فكر ورؤية واجتهاد شديد وكلفة ، ولا يعقل الانسان هذه الأمور إلا بعد أمر ونهي ووعد ووعيد ، ومدح وذم ، وترغيب وترهيب وبهذه العلة وردت اكثر اوامر الدين ونواهيه (١٨) .

اسباب اختلاف الأخلاق بين الناس

الناس يختلفون فيما بينهم من حيث الاخلاق من أربعة أوجه (١٩) ،

١- من جهة التركيب الجسدي ومزاج هذا التركيب فالتركيب الجسدي للانسان هو من الأخلاط الأربعة : الدم ، والبلغم ، والصفراء والسوداء (٢٠) وفي النفس الساكنة في الجسد قوى طبيعية واخلاق غريزية منبثة في أعضاء الجسد ، منها :

أ - قوى النفس النباتية ، ونزعاتها ، وشهواتها ، وفضائلها ، ورذائلها ، ومسكنها الكبد .

ب - قوى النفس الحيوانية . وحركاتها وأخلاقتها ، وحواسها ، وفضائلها ورذائلها ومسكنها القلب .

ج - قوى النفس الناطقة ، وتمييزاتها ومعارفها وفضائلها ورذائلها ومسكنها الدماغ^(٢١) فالمحرورو الطباع وخاصة مزاج القلب يكونون على الأكثر شجعان القلوب ، اسخياء النفوس ، متهورين في الأمور المخوفة ، قليلي الثبات والتأني في الأمور ، مستعجلي الحركة شديدي الغضب ، سريعي المراجعة ، قليلي الحسد اذ كياء النفوس ، حادي الخواطر جيدي التصور .

والمبرودون يكونون في الأكثر بليدي الذهن ، غليظي الطباع ، ثقيلي الأرواح ، غير نضيجي الأخلاق .

والمرطوبون يكونون في أكثر الأمور ذوي طباع بليدة ، وقلة ثبات في الأمور ، لينني الجانب ، سمحاء النفوس ، طيببي الأخلاق ، سهلي القبول ، سريعي النسيان مع كثرة تهور في الأمور الطبيعية .

واليابسو المزاج يكونون في أكثر الأمور صابرين في الأعمال ، ثابتي الرأي ، عسيري القبول ، الغالب عليهم الصبر والحقد والبخل والامساك والحفظ^(٢٢) .

وهنا نجد الاخوان يتفقون مع أرسطو في ان النفس واحدة ، لكن وظائفها مختلفة مخالفاً بذلك أفلاطون^(٢٣) .

ويرد اخوان الصفاء على الأفلاطونيين في هذا المجال فيقولون :

« ظن كثير من اهل العلم ان للانسان ثلاث نفوس : شهوانية ، وغضبية ، وناطقية ، ونحن قد بينا بأن هذه الأسماء تقع على نفس واحدة بحسب أفعالها المختلفة وذلك انها اذا فعلت في الجسم الغذاء والنمو سميت نباتية وشهوانية ، واذا فعلت الحس والحركة سميت حيوانية غضبية ، واذا فعلت النطق والتمييز والروية والفكر سميت ناطقة ، كما ان الرجل الواحد حداد ، نجار ، بناء ، اذا كان يحسنها كلها^(٢٤) . وفي رأينا ان هذا النص لا يبقى المجال لادعاء البعض ان

اخوان الصفاء تبعوا أفلاطون في تقسيمهم النفس الإنسانية (٢٥) .

٢- اختلاف الناس في اخلاقهم من جهة تربة بلدانهم واختلاف أهويتها :
فقرّب البلاد والمدن والقرى تختلف ، وأهويتها تتغير من جهات عدة ، منها
كونها في ناحية الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب ، أو على رؤوس الجبال ،
أو في بطون الأودية والأغوار ، أو على سواحل البحار أو شطوط الأنهار ، أو في
البراري والقفار ، والأرض الرملية والصخرية .

وأهوية البلاد تختلف بحسب اختلاف تصارييف الرياح .
فهذه كلها تؤدي الى اختلاف أمزجة الأخلاط ، واختلاف أمزجة الأخلاط
يؤدي الى اختلاف أهلها وطباعهم وألوانهم ولغتهم وعاداتهم وآرائهم ومذاهبهم
وأعمالهم وصنائعهم وسياساتهم ، فكل أمة تنفرد بأشياء من الذي تقدم ذكرها ،
مثال ذلك :

ان الذين يولدون في البلاد الحارة ويتربّون هناك وينشؤون على ذلك فان الغالب
على باطن أمزجة أبدانهم البرودة ، والذين يولدون في البلدان الباردة ويتربّون هناك
وينشؤون على ذلك الهواء يكون الغالب على باطن أمزجة أبدانهم الحرارة .

٣- من جهة موجبات أحكام النجوم : فالذين يولدون في البروج النارية في
الأوقات التي يكون المستولي عليها الكواكب النارية فالغالب على أمزجة أبدانهم
الحرارة ، وقوة الصفراء ، والذين يولدون في البروج المائية في الاوقات التي
يكون المستولي عليها الكواكب المائية فالغالب على أمزجة أبدانهم الرطوبة
والبلغم ، والذين يولدون في البروج الترابية في الأوقات التي يكون المستولي
عليها « زحل » وما شاكلة من الكواكب الثابتة فان الغالب على أمزجة أبدانهم
اليبوسة والمرة السوداء ، كما ان الذين يولدون في البروج الهوائية في الأوقات
التي يكون المستولي عليها « المشتري » وما شاكلة من الكواكب الثابتة ، فان
الغالب على أمزجة أبدانهم الدم والاعتدال (٢٦) .

وقد سبق ان تكلمنا على رأي اخوان الصفاء في تأثير احكام النجوم على
الانسان (٢٧) .

٤- من جهة التربية والنشأة والعادات والتقاليد : فالصبيان الذين ينشؤون مع الشجعان والفرسان يصيرون مثلهم ، واما الصبيان الذين ينشؤون مع النساء والمخانيث فيتطبعون باخلاقهم ، وعلى هذا القياس سائر الاخلاق والسجايا التي يتطبع عليها الصبيان منذ الصغر ، إما بأخلاق الآباء والأمهات أو الأخوة والأخوات والأتراب والأصدقاء والمعلمين ، وعلى هذا الاساس حكم الآراء والمذاهب والديانات^(٢٨) .

ومن ذلك تأثير الوظيفة الاجتماعية في أخلاق الانسان .
واذا كان الناس اصنافاً « وطبقات في تصرفاتهم في أمور الدنيا لا يحصي عددها الا الله » الا أنه من الممكن تصنيفهم الى سبعة أقسام :
١- الفنيون - « أرباب الصنایع والحرف والأعمال » .
٢- التجار والكسبة - « أرباب التجارة والمعاملات والأموال » .
٣- الملأ - « أرباب البنايات والعمارات والاملاك » .
٤- السياسيون - « ومنهم الملوك والسلاطین والأجناد » .
٥- العمال والفلاحون .
٦- العاطلون - الذين لا يقومون بعمل لظروف صحية ، وكذلك « أهل البطالة والفراغ » .

٧- رجال العلم والدين .
وكل واحد من هذه الاقسام يتفرع الى اصناف كثيرة ، ولكل قسم وصنف اخلاقهم وطبائعهم وسجايهم « وما رب أكسبتهم أعمالهم ، وأوجبتهأ لهم متصرفاتهم لا يشبه بعضها بعضاً »^(٢٩) ، وبهذا يختلف الناس في أخلاقهم حسب اختلافهم في طبائع أعمالهم .
هذه هي اسباب اختلاف الناس في أخلاقهم الطبيعية ، وهذه الأخلاق - كما مر - صادرة من غير تفكير ولا روية ، وانماتأتی من الجبلة فيما تظهر من أعمال وأفعال .

الأخلاق بين الفطرة والإكتساب

هذه الطبائع الغريزية المختلفة بين الناس هي الاسباب الاولى لما يكون بينهم من اختلاف وفوضى واضطراب .

وحيث ان ترقى النوع الانساني انما يكون بتجمعه وتعاونه وعمارة عالمه ، اذ هو « لا يقدر أن يعيش وحده الا عيشاً نكداً » . . كان لابد من أخلاق أخرى غير طبيعية تصدر عنها الأعمال والأفعال من اجل ترقى الانسان ، وتكون هذه الاخلاق من فكر وروية ، مكتسبة إما بموجب العقل ، وإما بموجب أحكام الدين^(٢٠) .

لذلك فنحن حينما ننعم النظر في أوامر الدين ونواهيته وأحكامه ، وترغيبه ووعدته ووعيدته . . نجد ان أكثر أوامره بخلاف ما في طبع الإنسان ، فمثلاً أمر بالصيام وترك الأكل والشرب عند شدة الجوع والعطش ، وبالقيام للصلاة وترك النوم والفرش والتعفف عند هيجان الشهوة ، وبالحلم عند سورة الغضب ، وبالشجاعة عند المخاوف وبالعفو عند المقدرة^(٢١) .

ومن هنا يتبين ان الاخلاق عند اخوان الصفاء نوعان :

١- جبلية أو غريزية .

٢- مكتسبة معتادة من جريان العادة .

فالاخلاق الغريزية هي التي تأتي نتيجة الشهوات المركوزة في الجبلية ، وهذه الشهوات تدعو النفس الى طلب المنفعة لأجسادها ودفع المكروه والمضرة عنها ، بغض النظر عن الظروف التي تكون حول الانسان وحول المجتمع الذي يعيش فيه .

وأما المكتسبة فهي التي تأتي أولاً عن فكر وروية إما بموجب العقل أو بموجب احكام الدين ، وبعد ذلك تصير عادة لهم بطول الاستمرار عليها^(٢٢) .

وهذه الأخلاق هي التي يدعو اليها الأنبياء والفلاسفة ، والتي تسمى بالفضيلة والإنسان يأتي الى الدنيا كفرد ، لا يشعر بفكرة المجتمع ، لذلك فلدى الطفل النزعة الفردية والأثرة والأنانية ، ولكن عندما يكبر تتغير نظرتة ، فيشعر

بالمجتمع ، وينظر اليه من واقع الحياة والتجربة والمعاناة ، ويرى في التعاون تحقيق مصالحه ، وقد يشعر في بادئ الأمر بنوع من القلق والتأرجح بين التمسك بأخلاقه الغريزية الذاتية الكامنة وبين ما يريد ان يختاره بنفسه اتباعاً للعقل أو الدين ، ولكن حينما يأخذ جانب ما اختاره ويستمر عليه يصير ذلك له عادة فيألفه كما لو كان غريزة فيه .

وليس معنى هذا ان يتخلى الإنسان عن جميع أخلاقه الغريزية ، فهذا غير ممكن ، لأن منها ما هو ضروري للحياة الفردية ، لذلك فأخلاق الإنسان وأفعاله ، في رأي الاخوان بعضها طبيعي ، وبعضها نفسي اختياري ، وبعضها عقلي ، وبعضها ديني (٢٣) .

١- الأخلاق الطبيعية : اذا ظهرت من الطبيعة « الشهوات المركوزة في الطبيعة وكانت على ما ينبغي ، في الوقت الذي ينبغي ، من أجل ما ينبغي ، سميت خيراً ، ومتى كانت بخلافه سميت شراً » .

٢- الأخلاق النفسية : « متى فعل ذلك باختياره وإرادته على ما ينبغي بمقدار ما ينبغي من أجل ما ينبغي كان صاحبه محموداً ، ومتى كان بخلافه كان مذموماً » .

٣- الأخلاق العقلية : متى كان هذا الاختيار وتلك الإرادة ، على ما وصفنا في الأخلاق النفسية بفكر وروية كان صاحبها حكيماً فيلسوفاً فاضلاً ، ومتى كان بخلاف ذلك سمي جاهلاً .

٤- الأخلاق الدينية : متى كان فعله وإرادته وفكره ورويته مأموراً بها أو منهيّاً عنها وفعل ما ينبغي كما ينبغي ، على ما ينبغي ، كان صاحبه مثاباً ، ومتى كان بخلاف ذلك كان معاقباً عليها .

وهذه الأخلاق كلها ، لأن تبقى النفوس على أفضل حالاتها ، ويبلغ كل نوع الى اقصى مدى غاياتها (٢٤) .

ومن هذا العرض يتبين لنا مدى الارتباط بين الأخلاق والتطور المعرفي عند الإنسان ، ذلك التطور الذي يقوم بدوره على التطور في مراحل حياة الإنسان حيث

يولد صحيفة بيضاء لم ينتقش فيها شيء^(٢٥) فمن حيث المعرفة يعتمد على حواسه ، وهي أدنى درجة معرفية ، وكذلك من الناحية الأخلاقية ، فهو يدور حسبما تدفعه الغريزة ، والشهوة ، دون فكر وروية .

ثم يتطور فيأتي دور الاختيار واتخاذ القرار ، لذلك فالأخلاق النفسية تأتي من العقل الغريزي ، ويستمر التطور فيكون كل عمل وتصرف بموجب التفكير العميق وإنعام النظر لذلك فالأخلاق العقلية تأتي عن البرهان .
وآخر درجة التطور الأخلاقي الأخلاق الدينية التي تكون وفق ما أتى به الدين وهذه تأتي عن طريق الوحي .

الفضيلة

ليس كل فعل يوصف بالفضيلة ، بل ذلك الفعل الاختياري الذي يأتي عن فكر وروية ، فالإنسان الذي يشعر بالجوع ويأكل ، يوصف فعله هذا بأنه خير ، لأنه كان في الوقت الذي ينبغي من أجل ما ينبغي ، ولكن لا يوصف بالفضيلة ، لأنه ليس في هذا الفعل تفكير وروية ، لقد كان استجابة لاشباع شهوة ملحة مركوزة في الجبلة ، وكانت هذه الاستجابة ضرورية لقيام الحياة ، ومن ثم لم يكن في هذا الفعل خيار .

ولكن حينما يقوم الإنسان بفعل بعد ان يفكر ، ويزن بين الفعل وعدم القيام به على ضوء العقل أو الدين... حينذاك يوصف الفعل بأنه الفضيلة ، والفاعل بأنه فاضل^(٢٦) .

ففي الفضيلة عنصران اساسيان :

أ - حرية الاختيار .

ب - التفكير .

وبالنسبة لحرية الاختيار يهاجم اخوان الصفاء المتكلمين (الأشاعرة) الذين ينسبون الافعال كلها الى الباري حقيقة ، فالباري ، في نظر الاخوان ، لا يباشر الأجسام بنفسه ولا يتولى الأعمال بذاته ، وإذا ما نسبت اليه تعالى ،

فهذه النسبة مجازية ، مثل بناء المنصور بغداد ، فإضافة أعمال الإنسان - طبيعية كانت تلك الأعمال أو اختيارية - الى الباري من هذا القبيل ، الا ان طائفة من المجادلة (علماء الكلام) لما لم يعرفوا تلك الحقيقة . . نسبت كل الأفعال الى الله فدخلوا بذلك في اشكالات كثيرة .

ان الإنسان حر في تصرفاته ، مختار في أفعاله ، فمن كانت أفعاله خيراً نسبت الى نفسه الخيرة ، ومن كانت أعماله شراً نسبت الى نفسه الشريرة ، وبحسب ذلك تكون المكافأة والجزاء ، لأن هذه الاعمال اكتساب من صاحبها وفعل له ، فالنفس الجزئية هي التي تشاب ان عملت خيراً ، وهي التي تعاقب ان عملت شراً .

ويستشهد الاخوان لذلك بقوله تعالى : « وان ليس للإنسان إلا ما سعى ، وان سعيه سوف يرى... » (النجم ٣٩-٤٠) (٣٧) .

ويشرح الاخوان ذلك فيقولون :

« ... ثم اعلم ان ليس أحد من المخلوقين بقادر على شيء من الاشياء ولا عمل من الأعمال الا ما قدره الله عليه وقواه ويستره .

واعلم ان إقدار الله القادرين ، وتقويته الاقوياء وتيسير الامور ليس بمجبر لأحد منهم على فعل من الأفعال ، ولا عمل من الأعمال ولا تركه .

واعلم ان كل قدرة في أحد من القادرين ، او قوة في أحد من الاقوياء على فعل من الأفعال وعمل من الأعمال فهو بتلك القدرة ، وتلك القوة بعينها التي يقدر بها على الفعل ، ويقدر ايضا على ترك الفعل بعينه... ولكن رب فعل تركه أسهل من أخذه ، ورب فعل أخذه أسهل من تركه ، ويوجد ذلك بحسب الأسباب الداعية الى الامور المسيرة بها » (٣٨) .

وهذا يتفق مع رأي ارسطو : ان الفضيلة فعل حر ، لان الإنسان لا يكون مسؤولاً الا اذا كان كان حرّاً » (٣٩) .

وكما ان افعال الإنسان لا تنسب الى الباري حقيقة فكذا لا تنسب الى النفس الكلية وان كانت النفس الجزئية قوة من قواها ، ذلك ان العلاقة بين النفس

الجزئية والنفس الكلية هي علاقة الجزء بالكل ، والجزء ليس عين الكل ، كما انه ليس منفصلاً عنه . ومذهب اخوان الصفاء في الفضيلة يتفق مع مذهب ارسطو ، وهو اختيار الوسط العدل بين إفراط وتفريط كلاهما رذيلة^(٤٠) .

وهذه الوسطية الاخلاقية التي يقول بها الاخوان هي انعكاس لتلك الوسطية العامة الشاملة للكون ، والتي هي سر تناسقه وانسجامه .

ومن الممكن ان نحدد هذه الوسطية العامة الشاملة لدى اخوان الصفاء بالنسبة الرياضية التي يحرصون كل الحرص على إبرازها في كل المجالات . فالهيولى والصورة متضادتان ، خلق الباري منهما الجسم المطلق .

ومن الاركان الاربعة المتنافرات فيما بينها والمتضادات خلق المولدات . وفي الموسيقى توجد هذه الوسطية ، وهذه النسبة الرياضية فالتأليف الموسيقي جمع بين اصوات النغم الموسيقية المتنافرة فيما بينها ، ومتى كان هذا التأليف على النسبة اتلفت وصارت نغمة واحدة تسرّ بها النفوس ، وكذلك أحرف الكتابة ، فإنها مختلفة الاشكال متباينة الصور ، واذا وضع بعضها من بعض على النسبة كان الخط جيداً ، وكذلك الالوان التي يستخدمها الرسامون في لوحاتهم ، فإنها مختلفة ، متضادة ، ولكن متى وضعت تلك الالوان حسب النسبة كانت اللوحة فنية جميلة ، وكذلك عقاير الاطباء فهي كذلك متضادات الطباع مختلفات الطعوم والروائح ، فاذا ركبت على النسبة صارت ادوية نافعة شافية ومتى لم تراعى تلك النسبة صارت سموماً ضارة قاتلة .

وعلى هذا القياس تركيب جواهر المعادن ، فكلما كانت النسبة ادق وكاملة كان المعدن من النوع الغالي ، وكلما لم تكن النسبة كذلك كان مستواه وفق نسبة التركيب ، ويستمر الاخوان في شرح هذه النسبة الرياضية ، ويأتون لها بأمثلة كثيرة^(٤١) .

ويعرف الاخوان العدل بأنه ما كان متوسطاً بين ضدين :

فالعدل في السياسة ما « لم يمل الى عبوس موحش ، ولا ملق مدهش » . والعدل في البلاغة هو التوسط بين الإيجاز المخل والاطناب الممل . وهكذا^(٤٢) .

دور العادة في كسب الفضيلة ،

ذهب ارسطو الى ان الفضيلة الاخلاقية تتولد على الاخص من العادة ، ولا توجد واحدة من الفضائل الاخلاقية حاصلة فينا بالطبع ، وان كل فضيلة أياً كانت تتكون وتفسد بالوسائل عينها وبالأسباب عينها ، كما يتكون الانسان ويفشل في كل الفنون سواء بسواء على الاطلاق^(٤٣) .

فالعادة عنده شرط من شروط الفضيلة ، لأنها تيسر الفعل وتظهره بمظهر الضروري ، فهي تحول الفعل وتقبله الى نزعة والى استعداد حدي ثابت للقيام بالعمل فالفضائل الخلقية تتكون بحكم العادة ، فنحن نكتسب صفة العدل اذا فعلنا أفعالاً عادة^(٤٤) ويردد اخوان الصفاء المعنى نفسه فيقولون : ان الاخلاق المكتسبة هي التي تأتي أولاً عن فكر وروية ، وبعد ذلك تصير عادة بطول الاستمرار عليها ، فالفضائل والرذائل وان كانت عادات الا ان الإنسان هو الذي يخلقها بأفعاله حتى تكون طبيعة ثابتة ، اوعلى حد تعبيرهم «لتصير لك عادة وطبيعة وجبلة مركوزة ، وتبقى في نفسك مصورة عند المفارقة»^(٤٥) «وان العادات الجارية بالمداومة فيها تقوي المشاكلة لها كما ان النظر في العلوم والمداومة على البحث عنها ، والدرس لها ، والمذاكرة فيها ، تقوي الحدق بها والرسوخ فيها»^(٤٦) .

فالفضيلة تكون ملكة في الإنسان كملكة العلم .

واذا كانت الفضيلة - بناء على مذهب ارسطو - هي : عادة اختيار الوسط الذي يحدده العقل ، أو : ملكة اختيار الوسط الذي يعينه العقل بالحكمة^(٤٧) ... فمن الممكن ان نستعير التعريف نفسه للفضيلة عند اخوان الصفاء كما شرحوها ، مع ملاحظة ان ما يحدد الوسط ويعينه ليس العقل وحده عندهم ، بل الدين ايضا ، وبناء على ذلك فيكون تعريفها : عادة اختيار الوسط الذي يحدده العقل او الدين . او : ملكة اختيار الوسط الذي يعينه العقل او الدين .

والفضيلة عند أرسطو نوعان :

فضائل عقلية ، وفضائل خلقية ، يقابلان جانبي النفس العاقل واللاعقل^(٤٨) .

واما اخوان الصفاء فقد فصلوا الامر بدرجة اكثر ، فهي عندهم على اربعة انواع :

- ١- الفضائل العقلية .
- ٢- الفضائل الاخلاقية .
- ٣- الفضائل الاعتقادية .
- ٤- الفضائل المهنية او الاجتماعية^(٤٩)

فالفضائل العقلية ، في رأي الاخوان ، تنشأ نتيجة التعلم ، كما هو الامر عند ارسطو^(٥٠) فهم يقولون : « ان خير مناقب الانسان العقل ، وأفضل خصاله العلم ، ولكل شيء خاصيته وخاصية العقل صحة التمييز ، ومعرفة الحقائق والسيرة العادلة ، وحسن الاختيار »^(٥١) « واجتهد ان تكسب معلومات كثيرة تكن أفعالك كلها حكمية زكية... وبالعلم يتقرب الى الله أبناء الآخرة ، وبه يتفاضل بعضهم على بعض ، كما قال الله تعالى : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون... »^(٥٢) .

« والعلوم كثيرة ، وكلها شريفة ، وفي معرفتها عزة ، وفي طلبها نجاة من التهلكة ونيلها حياة للنفوس ، وراحة للقلوب... وصلاح في الدين والدنيا جميعا »^(٥٣) .

واما الفضائل الاخلاقية فهي التي تتعلق بالجانب اللاعقل في النفس وهو القوة النباتية والقوة الحيوانية او القوة الشهوانية والقوة الغضبية .

والاخوان هنا ايضا يتفقون مع ارسطو في : ان اساس الفضائل الاخلاقية خضوع الشهوات لحكم العقل^(٥٤) والعقل لدى الاخوان ، بمثابة إمام عادل من خلفاء الانبياء ، يحكم في المنازعات ، ويوجه الناس نحو الأفضل^(٥٥) .

واما الفضائل الاعتقادية فهي الاعتقادات الصحيحة التي تعين نفوس معتقديها على الانبعاث من نوم الغفلة ، ورقدة الجهالة ، وتحيي الناس من موت الخطيئة ، فالاعتقادات الصحيحة تمنح صاحبها هدوء النفس وطمأنينة القلب^(٥٦) .

واما الاعتقادات الرديئة فإنها نيران ملتهبة في نفوس معتقديها ، وحرقات مشتعلة في قلوبهم ، مؤلمة ومعذبة لها^(٥٧) .

لذلك فالإيمان فضيلة ، وهو مجمع الخير كله ، والكفر رذيلة ، وهو مجمع الشر كله^(٥٨) فالدين هو « أَمْنُ الخصال للإنسان عن الشر » وأقمعها عنه « وشر الناس من لا دين له »^(٥٩) .

وأما الفضائل المهنية : فقد سبق الكلام على رأي الأخوان في تصنيف أفراد المجتمع الى سبعة أنواع من حيث المهنة والعمل الذي يؤديه كل نوع من تلك الأنواع .

فلكل مهنة أو عمل فضائله ، وعلى صاحب المهنة أو العمل مراعاتها حتى يكون فاضلاً ففضائل الفقهاء والقضاة والمفتين هي معرفة الأحكام ، ومعرفة القياس وكيفية استخراج الفروع من الأصول في الفتاوى والمسائل الواردة التي ليس لها ذكر في الأصول والتثبت والتأني في الفتيا ، والاستقصاء في استفهام السؤال بجميع شرائطه ، وقلة الترخيص في الشبهات من المحذورات ودرء الحدود بالشبهات وقلة الخلاف مع أبناء الجنس وترك الحسد للأقران ، وترك الافتخار في الإصابة في الأحكام ، وقلة الشنعة على العلماء بزلاتهم ، وقلة الرغبة في حطام الدنيا والقيام بواجبات الدين وإن لا يكون مخالفاً لعمله^(٦٠) . وهكذا الأمر بالنسبة لباقي الفضائل المهنية .

اللذة والألم

يرى الأخوان كما سبق في أول الفصل ، أن قوانين الأخلاق كلها تدور حول حب البقاء وكراهية الفناء ، والإنسان يعمل جاهداً لطلب المنفعة ودفع المكروه ومن هنا ارتبطت اللذة بالمنفعة والألم بالمكروه .

وإذا كان هناك تدرج في مراتب النفوس - وقد سبق التطرق إليها^(٦١) ، وهي الرتبة النبوية ، والرتبة الفلسفية ، والرتبة الإنسانية ، والرتبة الحيوانية ، والرتبة النباتية فإنه يوجد مثل هذا التدرج في أنواع اللذة والألم :

١- شهوانية طبيعية :

وهي التي تجدها النفس عند تناول الغذاء من الطعام والشراب^(٦٢) فمثلاً إن

حرارة المعدة « بمنزلة نار السراج المشتعلة بالفتيلة ، فإذا فني الغداء اشتعلت في رطوبات جرم المعدة فأفنتها ، واحترقت تلك العصبات المنسوجة هناك ، كما تشتعل نار السراج في الفتيلة إذا فني الدهن » فعند ذلك تحس النفس بالألم فتدفع الجسد الى النهوض لطلب الغذاء ، فإذا حصلها ووصلت الى المعدة سكن التهابها ، فتجد النفس لذلك راحة وتسمى هذه الراحة : لذة (٦٣) .

٢- حيوانية حسية ، وهي نوعان :

ما تجدها النفس عند الوقاع الجنسي .

ما تجدها النفس عند الانتقام .

فلذة الانتقام هي خروج من الألم ، وذلك ان الغضب نار وحرارة تشتعل فيه جرم القلب ، وهو شهوة الانتقام من المؤذي الذي أثار الغضب ، فإن انتقم سكنت تلك الحرارة وخبثت .

٣- انسانية فكرية ، وهي ما تجدها النفس من اللذة عند تصورها معاني المعلومات ومعرفتها بحقائق الاشياء .

٤- روحانية ملكية ، وهي ما تجده النفس من الراحة واللذة بعدمفارقتها الجسد وهي النفس مطمئنة التي تتخلص من متاعب الجسد ، وآلامه ومتطلباته . واللذة الشهوانية مشتركة بين الانسان والحيوان والنبات .

واللذة الحيوانية الحسية مشتركة بين الإنسان والحيوان دون النبات .

والفكرية مشتركة بين الإنسان والملائكة دون الحيوان .

والملكية الروحانية مختصة بالنفوس المفارقة للأجسام الناجية من بحر الهيولى أي المادة (٦٤) .

وهذا التقسيم للذة تابع لنوعيات تلك الافعال التي ترتبط بها اللذة ، وكان اختلاف هذه الافعال لاختلاف القوى ، فاللذة المصاحبة لفعل حسي حسية ، واللذة المصاحبة لمجهود عقلي عقلية ، وهكذا ، فكان هذا التقسيم من حيث الموضوع . وقام الاخوان بتقسيم آخر للذة والالم من حيث الذات ، اللذة المادية واللذة المعنوية .

والألم المادي والألم المعنوي .

أما الألم المادي فهو « خروج المزاج من الاعتدال من الامر الطبيعي الى أحد الطرفين من الزيادة والنقصان بسبب من الاسباب » .

وأما اللذة المادية فهي « الراحة التي تحس بها النفس عند زوال الآلام » (٦٥) .

ويتفق هذا مع ما ذهب اليه أبيقور من تعريف الألم بأنه : اختلال توازن الجسم ، واللذة هي استعادة الجسم توازنه ، فهو يرى ان اللذة تنشأ حالما يزول الألم (٦٦) وهذا التعريف سلبي ، أي ان طبيعة اللذة في رأي أبيقور سلبية ، لأنها تتولد من انقطاع الألم (٦٧) .

وقد سبق الرازي اخوان الصفاء في الأخذ بهذا التعريف الأبيقوري ، فهو يقول : إن اللذة ليست بشئ سوى الراحة من الألم ، ولا توجد لذة الا على أثر ألم (٦٨) كما نجد ابن مسكويه - وهو معاصر لـ اخوان الصفاء - يعرف اللذة بمثل هذا التعريف فيقول : اللذة هي راحة من ألم ، وان كل لذة حسية انما هي خلاص من ألم وأذى (٦٩) وهذا التعريف - عند اخوان الصفاء والرازي وابن مسكويه - وإن كان أبيقورياً من حيث الصياغة الا انه يتفق مع نظرة أرسطو الى اللذة نظرة سكونية ، فهي تخرج من كل صيرورة ، فاللذة عنده ليست حركة مستمرة تنطوي على تغير دائم ، وانما هي حالة سكون مطلق (٧٠) لذلك فإن دائرة اللذة واسعة فهي ليست انفعالاً آتياً ، بل ان الألم هو الانفعال الآتي ، واما الآفات التي تخلو من الألم فهي آفات اللذة .

واللذة المادية التي يجدها الإنسان على سبعة انواع :

- ١- المدركات بطريق النظر من الألوان والأشكال والمناظر الطبيعية والصناعية .
- ٢- المدركات بطريق السمع من الأصوات والألحان والمديح وما شاكلها .
- ٣- المدركات بطريق الذوق من الأطعمة الموافقة لرغباته .
- ٤- « الملموسات المقوية لأخلاط الجسد » .
- ٥- « المشمومات الملائمة لمزاج أخلاط » الجسد .
- ٦- لذة الجماع .

٧- لذة الانتقام .

وهكذا حكم الآلام ، فالإنسان اذا رأى منظراً كريهاً أو سمع صوتاً منكراً فإن ذلك يؤلمه ، وهكذا بالنسبة للأنواع الأخرى (٧١) .

واما اللذة المعنوية التي تجدها النفس بمجرد ما دون توسط الجسد فهي خمسة انواع :

١- ما تجده النفس عند تصورها حقائق الموجودات الطبيعية .

٢- ما تجده عند اعتقادها الآراء الصحيحة .

٣- ما تجده عند عذوبة أخلاقها الكريمة وعاداتها الجميلة .

٤- ما تجده عند ذكر أعمالها الزكية وأفعالها الخيرة .

٥- ما تجده من فرح في الحلم (٧٢) .

وهذه اللذات المعنوية مشتركة بين الإنسان وبين الملائكة ، واما أضدادها من الآلام فمشاركة بين الإنسان والشياطين (٧٣) .

أي ان للملائكة لذات معنوية ، وليس لها آلام ، والشياطين لها آلام معنوية وليس لها لذات معنوية .

واما الإنسان فهو الحد الوسط بين الملائكة والشياطين ، فهو ملاك وشيطان بالقوة فهو إما أن يكون بعد تهذيب نفسه واقفاً في صفوف الملائكة ، أو يكون بعد سيطرة نفسه الشهوانية والحيوانية عليه واقفاً في صف الشياطين .

ويرجع كون الإنسان بين هذين الضدين- في رأي اخوان الصفاء- الى تركيبه من العنصرين : النفس والجسد ، ويشرح الاخوان اللذات المعنوية بأن الإنسان اذا كانت أخلاقه جميلة ، ومعاملته طيبة ، ومعاشرته عذبة... فإنه يكون محبوباً في القلوب ، وآمناً من الغوائل ، واذا كانت أخلاقه شرسة ، وطباعه جلفة يكون دائماً في عناء وخوف ، وكذا الأمر بالنسبة للمعتقدات والأفكار .

فهناك اعتقادات وآراء مؤلمة لمعتقديها ، وتخلق فيهم الشك والريبة والحيرة والقلق ، وعلى ضد ذلك هناك اعتقادات وآراء تبعث في النفس الراحة والطمأنينة والسكينة والهدوء (٧٤) .

وينظر الاخوان الى اللذة على انها دافعة او باعثة ، وليست غاية ، فهم يقولون : ان الإحساس بالالام يدعو الى حفظ الأجساد من الآفات العارضة لها ، وتحث اللذة على طلب جر المنفعة أو دفع المضرة^(٧٥) واما الغاية فهي السعادة ، ويأتي الحديث عنها بعد قليل ، فمن هنا ترتبط اللذة بالسعادة ، وهذا يتفق مع رأي أرسطو ، فاللذة عنده ظاهرة نفسية ، الأصل في نشوئها هو ان للإنسان قوى تتطلب العمل ، ولكل منها موضوع تتجه اليه طبعاً ، فاذا عملت نتجت لذة ، فليست اللذة غاية في الأصل ، وانما الغاية الموضوع . لان فيه كمال قوى النفس ، وما اللذة إلا ظاهرة مصاحبة لفعل القوة ، وهي كمال الفعل ، تضاف اليه ، فقيمتها تابعة لقيمة الفعل والموضوع^(٧٦) .

وحسب رأي الاخوان فاللذة وان كانت ظاهرة نفسية ، أو أمراً وجدانياً الا انها لا تبقى محصورة في دائرة المحسوسات ، بل هي تترقى بترقي النفوس ، فوجدانيات النفوس أنواع يختلف بعضها عن بعض ، تبعاً لاختلاف مراتب النفوس .

وهذا ايضا يتفق مع مذهب أرسطو في ان اللذة ليست حسية دوماً ، فانها تختلف نوعاً ، فاللذة التي تلائم طبيعة الإنسان تقترن بالعقل الذي يميزه من سائر الكائنات^(٧٧) .

الخير والشر

الهيولى - كما سبق^(٧٨) - جوهر منفعل ناقص ، اذ ليس من طبيعتها قبول الفضائل ، والنفس الكلية أقبلت عليها بقوة ، لأن الهيولى لم تكن راغبة في قبول صورها ، وهي لوخلت وحالها لرجعت الى حالتها الأولى ، وخلعت الصور عن ذاتها ، وبطل نظام العالم ، وهذا هو الشر المحض .

اذ الوجود خير ، والعدم بعد الوجود شر .

فطبيعة الهيولى إذن لم تكن خيرة ، ومن هنا نسب الكثير من الحكماء الشرور الى الهيولى واخوان الصفاء يوافقونهم الرأي في ذلك ، وعندما يناقش

الاخوان فكرة الشرور الموجودة في العالم يذكرون آراء بعض الفلاسفة والمفكرين الذين حاولوا إبعاد شبهة وجود علاقة عليّة بين الباري والشر ، إذ الباري هو الخير المطلق فالشر لا يصدر منه .

وهنا ذهب بعضهم الى القول بوجود إلهين : إله خير ، وإله شر ، وهو « رأي زردشت وماني وبعض الفلاسفة » .

كما ان هناك من يقول بوجود قوتين إحداهما فاعلة ، والثانية منفعة ، وهي الهيولى « وهذا رأي بعض الحكماء اليونانيين »^(٧٨) ولعل الاخوان يقصدون بهؤلاء الحكماء الرواقيين^(٨٠) .

ويفند اخوان الصفاء تلك الآراء ، ويعالجون الموضوع من وجهة اخرى ، فيقولون : ان هناك قصداً أولاً وقصداً ثانياً .

فالقصد الأول هو ما كان من الباري من الإبداع والإيجاد والبقاء والكمال والبلوغ وهذه كلهاخير .

واما القصد الثاني فهو ما كان من قبل نقص الهيولى ، لم يجر منها الا هذا ، ولم يقبل الا هذا^(٨١) ، مثال ذلك ،

الحداد الحاذق بالصنعة لو أراد أن يصنع فأساً من حديد بارد فان ذلك غير متحقق ، لا لأن الحداد غير ماهر أو غير قادر ، بل لأن الحديد البارد لا يقبل ذلك^(٨٢) ، فالعيب هنا كان في الحديد ولم يكن من الحداد .

وهكذا الأمر بالنسبة للشرور ، فهي لم تكن من الباري ، وانما كانت من الهيولى ، أو أنها لم تكن بالقصد وانما كان بالعرض^(٨٣) .

وقد أحصى الاخوان « كمية انواع الخيرات والشرور في هذا العالم » فوجدوها أربعة أنواع ،

١- ما ينسب الى سعود الفلك ونحوه .

فالخيرات التي تنسب الى سعود الفلك هي بعناية الله تعالى وقصدمنه ، وأما الشرور التي تنسب الى نحوس الفلك فهو عارض لا بالقصد ، ومثال ذلك : الأمطار . قاله يرسلها كيما يحيي بها البلاد ، ففيها النفع العام ، وان عرض من ذلك

أذية لبعض الحيوانات ، او تلف النباتات ، او هدم بعض البيوت ، فليس ذلك بالقصد الأول .

٢- ما ينسب الى الأمور الطبيعية من الكون والفساد ، فالخيرات التي تنسب اليها هي كون الحيوان والنبات والمعادن ، والأسباب التي تساعد على الوصول الى أتم حالاتها وأكمل نهاياتها هي كلها بقصد الباري وعنايته .

واما الشرور التي تلحقها من فساد ، والأسباب التي تعوق بلوغها الى التمام والكمال فهي بالقصد الثاني « ان الباري خلق الإنسان في أحسن تقويم بالقصد الأول ، وأما زيد الزمن ، وعمرو المفلوج فللأسباب الفلكية والعلل الطبيعية » أي بالقصد الثاني (٨٤) .

٣- ما ينسب الى جيلة الحيوانات من تآلف ومودة وتنافر ، وما في طباعها من التنازع والتقابل ، فهذه كلها بالقصد الثاني ، الخيرات منها والشرور .

٤- ما ينسب الى النفس الإنسانية من السعادة والشقاء في الدنيا والآخرة جميعاً فهو على نوعين :

الأول : ما هو أعمال للإنسان واكتساب منه .

الثاني : ما هو جزاء لأعماله ومكافأة له ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر . هذه هي انواع الخيرات والشرور في هذا العالم .

والمقياس العام في الخير - كما مر آنفاً - هو :

ان الوجود خير .

والعدم بعد الوجود شر .

وكل ما يساعد على الوجود والبقاء والتمام والكمال فهو خير .

وكل ما يسهم في الفساد والفناء والنقص فهو شر .

والشرور التي تنسب الى جيلة الحيوانات - ومن جملتها الإنسان - ثلاثة أنواع :

الأول : الآلام التي تعرض للحيوانات دون سائر الموجودات ، وهي تتكون

من ثلاثة اوجه :

١- ألم الجوع والعطش عند حاجة أجسادها الى الماء والغذاء .

٢- ألم الضرب والصدم والكسر المضرب بأجسادها .
٣- ألم الأمراض المفسدة لمزاج الأجساد وأخلاط الأبدان .
الثاني : العداوة التي في جبلة الحيوانات .
الثالث : بعض افعال الحيوانات التي هي بقصد منها وإرادتها .
فهذه الشرور تلحق هذه الحيوانات من الهيولى التي هي مادة لأجسادها ،
ذلك انه لما كان في جبلة تلك الحيوانات طلب المنافع ودفع المضار بالقصد الأول ،
فان المنازعات وقعت بينها ، إذ كل منها ينظر الى منفعة ودفع الضرر عن نفسه ،
دون مراعاة منفعة غيره أو ضرره .
ومن هنا يبدأ الصراع والنزاع ، فقد كان هذا النزاع بالقصد الثاني ولم يكن
بالقصد الأول (٨٥) .

وأما الخيرات والشرور التي تنسب الى النفس الإنسانية التي اكتسبتها والتي
عليها تكون المجازات ، ان خيراً فخير ، وان شراً فشر ، فهي خمسة

- ١- علوم ومعارف .
- ٢- أخلاق ومجايا .
- ٣- آراء ومعتقدات .
- ٤- كلام وأقاويل .
- ٥- أعمال وحركات .

فهذه الخصال الخمس خيرات وشرور من وجهين : عقلية ودينية .
فالخير العقلي هو كل شيء فعل منه ما ينبغي على الشرائط التي ينبغي في
المكان الذي ينبغي من أجل ما ينبغي .
ومتى نقص من هذه الشرائط واحد سمي شراً .
واما « معرفة هذه الشرائط فليس في وسع كل إنسان في اول مرتبته إلا بعد
أن تتهذب نفسه ، وتترقى في العلوم والآداب... » .
والخير الديني هو كل شيء أمر به الدين أو حث عليه أو مدحه .
ويسمى شراً ما نهى عنه أو زجر عنه (٨٦) .

السعادة

الفضيلة - عند ارسطو - وسيلة لغاية هي السعادة ، فالغاية ما نتمناه ، واما الوسائل فهي ما نوازن بينه ونتخير منه ، ولذا فالاعمال المتصلة بالوسائل لابد ان تنجيء نتيجة للاختيار ، وان تكون إرادية ، وممارستنا للفضائل هي ما يتصل بالوسائل^(٨٧) وكذلك الاخوان يرون « ان كل شيء يراد فهو من أجل الخير ، والخير يراد من أجل ذاته والخير المحض السعادة ، والسعادة تراد لنفسها لا لشيء آخر » .

والسعادة عندهم تنقسم الى قسمين : سعادة دنيوية ، وسعادة أخروية .
والسعادة الدنيوية هي : « ان يبقى كل موجود أطول ما يمكن على أفضل حالاته وأتم غاياته » .

واما السعادة الأخروية فهي : « ان تبقى كل نفس الى أبد الأبدین على أفضل حالاتها وأتم غاياتها »^(٨٨) .

وبناء على هذا التقسيم ينقسم الناس في السعادة الى أربعة اصناف :

١- سعداء الدنيا والآخرة ، وهم الذين وفر حظهم في الدنيا في المال والمتاع والصحة ومكثوا فيها فاقترضوا منها على الكفاف ، ورضوا بالقليل وقنعوا به ، وقدموا الفضل الى الآخرة ذخيرة لهم .

٢- سعداء في الدنيا وأشقياء في الآخرة ، وهم الذين وفر حظهم من متاع الدنيا فتمتعوا وتكاثروا ، ولم ينقادوا للدين ، وتعدوا حدوده .

٣- أشقياء في الدنيا سعداء في الآخرة ، وهم الذين طالت أعمارهم منها ، وكثرت مصائبهم واتبعوا أوامر الدين ، ولم يتعدوا حدوده .

٤- أشقياء في الدنيا والآخرة ، وهم الذين بخسوا حظهم من الدنيا ، وشقوا في طلبها ، ولم ينالوا خيراً منها ، ثم لم يتبعوا الدين ، وتجاوزوا حدوده .
ولا يخلو أحد من الناس من ان يكون داخلاً في إحدى تلك الأقسام الاربعة^(٨٩) .

وهناك تقسيم آخر للسعادة :

١- السعادة الداخلية .

٢- السعادة الخارجية .

والسعادة الداخلية ايضا نوعان :

الاول في الجسد ، مثل الصحة والجمال .

الثاني في النفس ، كالذكاء وحسن الخلق .

والسعادة الخارجية نوعان ايضا :

الأول : ملك اليد كالمال والمتاع .

الثاني : الاقران كالزوجة والصديق ، والولد ، والاخ ، والاستاذ ، والمعلم ،
والصاحب والسلطان^(٩٠) .

ويبدو ان الاخوان أخذوا هذا التقسيم الاخير من ارسطو ، فهو يرى ان
الخيرات تنقسم عادة الى خيرات خارجية ، وخيرات النفس ، وخيرات الجسم .
والسعادة تشمل الجانب المادي في حياة الانسان ، فلا يمكن ان يقال على
انسان انه سعيد متى ما كان من الخلقة على تشويه كربه ، او كان غير ذي
ولد ، او اذا اختطف منه الموت أولاده واصدقائه ، الا ان خيرات النفس اكثر
تحققاً لمعنى الخير^(٩١) .

والسعادة الحقيقية عنده هي الفعل المطابق لأشرف فضيلة ، وأشرف فضيلة
هي فضيلة العقل النظري ، لأنه أشرف جزء في الإنسان^(٩٢) . الا ان اخوان الصفاء
لم يقفوا عند هذا المفهوم للسعادة ، بل يرون انها غاية مرحلية مرتبطة بحياة
النفس الناطقة ، مقترنة بالجسد ، فاذا ما فارقت هي سعيدة ، فإن سعادتها
الحقيقية والمستمرة أبد الأبدين تبدأ آنذاك ، وهي غاية الغايات .

غاية الغايات الأخلاقية

يهتم اخوان الصفاء بالاخلاق كسلوك فردي وجماعي بغية إشاعة الاستقرار
داخل المجتمع الانساني ، ومشاركة كل فرد من أفرادها في هذه البغية .

وهي ليست الهدف النهائي ، بل طريقة للتحرر من العوائق التي تقف في سبيل ترقى الإنسان الى المراتب العليا .

وترقى النفس الى المرحلة الأعلى لا تكون اذا لم تستوف الشروط التي تؤهلها لذلك في المرحلة السابقة ، وهذا الترقى هو غاية كل الكائنات الموجودة ، فكل مرتبة تحاول جاهدة ان تترقى الى ما فوقها وهكذا .

ويشرح اخوان الصفاء ذلك فيقولون : « إن الباري-جل ثناؤه-لمراتب النفوس مراتبها كمراتب الاعداد المفردات على ما اقتضت حكمته... جعل اولها متصلاً بآخرها ، وآخرها متصلاً بأولها بوسائطها المرتبة بينها ، لتترقى بهامادونها الى المرتبة التي فوقها ، ليلبغها الى غاياتها وتمام نهاياتها » (٩٢) وهؤلاء الذين يستحقون هذا الترقى هم الذين يتشبهون « بالملائكة في افعالهم وأخلاقهم وسيرتهم من تركهم الشهوات الجسمانية وإعراضهم عن اللذات الحسية المركوزة في الطبيعة بالامتناع عنها بعد المقدرة عليها مع شدة مجاذبة الطبيعة لهم اليها ، وهم يتركونها باجتهاد منهم وعناية شديدة بعد الفكر والروية ، ويختارون الشدة على الرضا ، والتعب على الراحة ، ومخالفة الهوى ، وحمل ثقل التعبد على النفس » (٩٣) .

وأعلى الرتب التي يصل اليها الإنسان هي رتبة الملكية ، وعلى الإنسان للوصول اليها ، أن يجتهد « ويترك كل عمل وخلق مذموم قداعتاده من الصبا ، ويكتسب أصداده من الاخلاق الجميلة الحميدة ، ويعمل عملاً صالحاً ، ويتعلم علوماً حقيقية ، ويعتقد آراء صحيحة حتى يكون انسان خيراً فاضلاً » وعند ذلك « تصير نفسه ملكاً بالقوة ، فاذا فارقت جسدها عند الموت ، صارت ملكاً بالفعل ، وعرج بها الى ملكوت السماء ، ودخلت في زمرة الملائكة ، ولقيت ربها بالتحية والسلام » (٩٤) .

ولا يجتاز الإنسان مرحلة او مرتبة من المراتب ، الا بعد ان يخلع عنه الاعراض والافاضال الناقصة ، ويلبس ما هو أجود منها واشرف (٩٥) .

ونلاحظ من خلال هذه النصوص ، ونصوص اخرى كثيرة ، مالاخلاق من

دور في هذا الترقى (٩٧) .

وقد سبق ان العلم فضيلة ، فمن هنا ارتبطت المعرفة بالاخلاق (٩٨) والمعرفة والاخلاق كلاهما معاً طريق الصعود ، والاتصال .

ويركز الاخوان على هذه الحركة الصاعدة ، ويبرزون دور المعرفة فيها ، فيقولون : ان « نفوس الصبيان عاقلة بالقوة ، ونفوس البالغين عاقلة بالفعل ، ونفوس العقلاء علامة بالقوة ، ونفوس العلماء علامة بالفعل ، والعلماء نفوسهم فلسفية بالقوة ، والفلاسفة نفوسهم حكماء بالفعل ، والحكماء الاخيار ملائكة بالقوة ، فاذا فارقت نفوسها أجسادها كانت ملائكة بالفعل » (٩٩) .

ونلاحظ انهم وصفوا الحكماء هنا بـ « الأخيار » ، وهذا وصف أخلاقي فنفس « الحكماء تجتهد في أفعالها ومعارفها وأخلاقها في التشبه بالنفس الكلية الفلكية وتتمنى اللحق بها ، فالنفس الكلية تفيض على الأنفس الجزئية العلوم والمعارف والاخلاق الجميلة ، وكلما كانت الانفس الجزئية أكثر قبولاً كانت أفضل وأشرف من سائر أبناء جنسها ، مثل نفوس الانبياء ، ونفوس المحققين من الحكماء » (١٠٠) .

فالأنفس « الجزئية تتصور بالعلوم جواهرها ، وتنمو بالحكمة ذواتها ، وتضيء بالمعارف صورها ، وتقوى بالرياضيات فكرها ، وتنير بالآداب خواطرها ، وتتسع لقبول الصور المجردة الروحانية عقولها ، وتعلو على اشتياق الامور الخالدة هممتها ، ويشتد على البلوغ الى اقصى مدى غاياتها وعزماتها من الترقى في المراتب العالية بالنظر في العلوم الالهية ، والسلوك في المذاهب الروحانية الربانية ، والتعبّد في الامور الشريفة من الحكمة على المذهب السقراطي ، والتصوف والتزهد والترهب على المنهج المسيحي والتعلق بالدين الحنيفي ، وهو التشبه بجوهرها الكلي ، ولحوقها بعالمها العلوي ، والتوصل الى علتها الاولى » (١٠١) ويستمر الاخوان فيقولون :

« إن النفس اذا انتبهت من نوم الغفلة ، واستيقظت من رقدة الجهالة ، واجتهدت وألقت من ذاتها القشور الجسمانية والغشاوة الجرمانية (المادية)

والعادات الطبيعية والأخلاق السبعية ، والآراء الجاهلية ، وصفت من درن الشهوات الهيولانية ، تخلصت وانبعثت وقامت فاستنارت عند ذلك ذاتها ، وأضاء جواهرها ، وأشرقت أنوارها ، واحتد بصرها ، فعند ذلك ترى تلك الصورة الروحانية ، وتعاين تلك الجواهر النورانية ، وتشاهد تلك الامور الخفية ، والاسرار المكنونة التي لا يمكن إدراكها بالحواس الجسمانية والمشاعر الجرمانية ، ولا يشاهدها إلا من تخلصت نفسه بتهذيب خلقه... فإذا عاينت تلك الامور تعلقت بها تعلق العاشق بالمعشوق ، والتزمتها التزام الحبيب بالمحبيب ، واتحدت بها اتحاد النور بالنور ، فتبقى معها ببقائها ، وتدوم بدوامها» (١٠٢) .

فعودة النفس الجزئية الى النفس الكلية هي غاية الغايات . وان فلسفة اخوان الصفاء كلها تدور حول هذه العودة ، وتبحث للوصول الى تلك الغاية .

كانت هذه آراء اخوان الصفاء في الاخلاق ، وقد تبين لنا انها تتفق في الكثير من أفكارها مع ما ذهب اليه أرسطو ، وان تأثيرهم به واضح الملامح ، ونعني بذلك ان الاخلاق الصفائية تتفق مع الاخلاق الأرسطية في صورتها العامة ، وفي الكثير من مفاهيمها كعلم او كموضوع هام في الفلسفة ، وكذلك كمصطلحات ، كما تتفق معها غاية ، الا أن الاخوان لا يقفون عند غاية أرسطو الأخلاقية ، بل ان أخلاقهم تنطلق الى أبعد من ذلك وأعلى ، حيث تلتقي مع التصوف ، وتصاحبه وتواصل معه رحلته الكشفية نحو الاتصال بالله .

لذلك فنحن لانتفق مع الدكتور توفيق الطويل في ما ذهب اليه من ان اخوان الصفاء تأثروا بالاخلاق الرواقية (١٠٣) .

أضف الى ذلك انه لم يحدد مظاهر وصور هذا التأثير والتأثر ، بل اطلق الكلام عابرا .

ثم أن الرواقية كما هو معروف ، ليست مدرسة ذات تعاليم وآراء محددة ، بل ان الرواقيين قد ابتعدوا عن تعاليم الرواقيين الأول وآرائهم ، وعدلوا أكثرها ، حتى انتهى بهم الامر الى التناقض وعدم الاتساق ، فلم يبين الدكتور الطويل ان كان هذا التأثير بالرواقية القديمة أو الحديثة ، ومن أية ناحية كان هذا التأثير .

وأخيراً نحن نتفق مع كارادي فو Carrade Vaux في انه اذا كان قد عني بعلم الاخلاق في المدرسة الإسلامية ، فإنه لم يحدث ان تذوق هذا العلم فيها كما تذوق المنطق وما بعد الطبيعة ، واخوان الصفاء وحدهم انتبهوا انتباهاً الى علم الاخلاق ووضعوا هذا العلم المرتبط بالتصوف في ذروة الفلسفة^(١٠٤)

هوامش الفصل الرابع - الباب الثالث

- (١) الرسائل - الرسالة ٢٤ - ٢٢٤/٣ - ٢٢٩ .
- (٢) الرسالة ٢٦ - ٤٧٥/٢ .
- (٣) اول الفصل السابق .
- (٤) الرسالة ٧ - ٢٥٩/١ - ٢٥٦ .
- (٥) الرسالة ٢٢ - ٢٦٠/٢ - ٢٦١ .
- (٦) الرسالة ٤٠ - ٣٧١/٣ - ٣٧٢ .
- (٧) الرسالة ٢٣ - ٣٧٩/٢ .
- (٨) الرسالة ٧ - ٢٥٩/١ .
- (٩) الرسالة ٢٩ - ٤١/٣ .
- (١٠) الرسالة ٣٠ - ٥٨/٢ .
- (١١) الرسالة ٢٩ - ٤١/٢ .
- (١٢) فؤاد زكريا - مقدمة التسايعية الرابعة لافلوطين ١١٢ .
- (١٣) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣٢٩/١ .
- (١٤) الرسالة ٢٩ - ٤٢/٢ .
- (١٥) الرسالة ٢٥ - ٤٤٣/٢ - ٤٤٢ .
- (١٦) الرسالة ٦ - ٣١٦/١ - ٢٨٠/٣ .
- (١٧) عثمان امين - الرواقية ٢٠٣ . يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٢٩ .
- (١٨) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣٠٦/١ - ٣٠٥ .
- (١٩) الرسالة ٩ - ٢٩٩/١ .
- (٢٠) الرسالة ٢٣ - ٣٨١/٢ .
- (٢١) الرسالة ٢٣ - ٣٨٦/٢ .

- (٢٢) الرسالة ٩ - ٢٩٩/١ .
- (٢٣) عبد الرحمن بدوي - أرسطو ٦٨ .
- (٢٤) الرسائل - الرسالة ٣٠ - ٦٨/٣ .
- (٢٥) عمر دسوقي - اخوان الصفاء ١٦٨ .
- (٢٦) الرسالة ٩ - ٣٠٢/١ - ٣٠٥ .
- (٢٧) راجع ٢٦٣ من هذا البحث .
- (٢٨) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣٠٧/١ .
- (٢٩) الرسالة ٩ - ٣٢٠/١ - ٣٢١ .
- (٣٠) الرسالة ٣٨ - ١٢٥/٢ . الرسالة ٤٠ - ٣٧٥/٢ . الرسالة ٩ - ٣٢٢/١ .
- (٣١) الرسالة ٩ - ٣٢٢/١ .
- (٣٢) الرسالة ٩ - ٣٢٢/١ .
- (٣٣) الرسالة ٩ - ٣١٨/١ .
- (٣٤) الرسالة ٩ - ٣١٩/١ .
- (٣٥) راجع ١٩٧ من البحث ، والرسالة ٤٥ - ٥١/٤ .
- (٣٦) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣١٩/١ .
- (٣٧) الرسالة ٩ - ٣٠٨/١ . الرسالة ١٨ - ١٢٨/٢ - ١٣١ . الرسالة ٢٢ - ٣٩٤/٢ .
- (٣٨) الرسالة ٤٢ - ٤٩٩/٣ - ٥٠٠ .
- (٣٩) عادل حوا - المذاهب الأخلاقية ٩٢/١ .
- (٤٠) وقد لاحظ ذلك فؤاد البجلي في كتابه لفلسفة اخوان الصفاء الاجتماعية والأخلاقية ١٥٣ .
- (٤١) الرسائل - الرسالة ٦ - ٢٥١/١ - ٢٥٤ . الرسالة ٩ - ٣٠١/١ . الرسالة ٢٨ - ٢٠/٢ - ٢١ .
- (٤٢) الرسالة ٣١ - ١٢٠/٣ - ١٢١ .
- (٤٣) عادل حوا - المذاهب الأخلاقية ٩٢/١ .
- (٤٤) رسل - تاريخ الفلسفة الغربية ٢٧٩/١ .
- (٤٥) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣٢٢/١ - ٣٢٣ .
- (٤٦) الرسالة ٩ - ٣٠٧/١ .
- (٤٧) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ١٩ . عادل حوا - المذاهب الأخلاقية ٩٢/١ .
- (٤٨) رسل - تاريخ الفلسفة الغربية ٢٧٩/١ .
- (٤٩) الرسائل - الرسالة ٢٧ - ١٦/٣ .
- (٥٠) رسل - تاريخ الفلسفة الغربية ٢٧٩/١ .
- (٥١) الرسائل - الرسالة ٩ - ٢٨٧١ . الرسالة ٢٨ - ٢٩٨/٣ .
- (٥٢) الرسالة ١٠ - ٢٩٩/١ .
- (٥٣) الرسالة ٢٨ - ٢٨٧/٣ .
- (٥٤) توفيق الطويل - الفلسفة الخلقية ٧١ .
- (٥٥) الرسائل - الرسالة ٢٣ - ٢٨٨/٢ - ٢٨٩ .

- (٥٦) الرسالة ٢٨ - ٢٩٦/٣ - ٢٩٧ .
- (٥٧) الرسالة ٤٢ - ٥٢٤/٣ .
- (٥٨) الرسالة ٣٠ - ٦١/٣ .
- (٥٩) الرسالة ٤٢ - ٤٥١/٣ .
- (٦٠) الرسالة ٩ - ٣٢٥/١ .
- (٦١) ص ١٢٧ من هذا البحث .
- (٦٢) الرسائل - الرسالة ٣٠ - ٦٨/٣ .
- (٦٣) الرسالة ٣٠ - ٥٩-٥٢/٣ .
- (٦٤) الرسالة ٣٠ - ٦٩-٦٨/٣ .
- (٦٥) الرسالة ٣٠ - ٦٩/٣ .
- (٦٦) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٢٠ .
- (٦٧) جميل صليبا - دروس في الفلسفة .
- (٦٨) الرازي - الرسائل ١٤٨ .
- (٦٩) ابن مسكويه - تهذيب الاخلاق ٣٧ .
- (٧٠) عبد الرحمن بدوي - ارسطو ٥٦ .
- (٧١) الرسائل - الرسالة ٣٠ - ٧٠-٦٩/٣ .
- (٧٢) الرسالة ٣٠ - ٨٢-٧١/٣ .
- (٧٣) الرسالة ٣٠ - ٧١/٣ .
- (٧٤) الرسالة ٣٠ - ٧٤-٧١/٣ .
- (٧٥) الرسالة ٣٠ - ٥٩-٥٥/٣ .
- (٧٦) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ١٩٩ .
- (٧٧) توفيق الطويل - الفلسفة الخلقية ٦٨ .
- (٧٨) ص ٢١٤ من هذا البحث .
- (٧٩) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٦٢-٤٦١/٣ .
- (٨٠) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٢٦-٢٢٧ .
- (٨١) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٧٦/٣ .
- (٨٢) الرسالة ٤٢ - ٢٥٧/٣ ، ٤٦٣ .
- (٨٣) هذه الفكرة بصورتها العامة - دون التقيد باصطلاح القصد الاول والقصد الثاني - ينسبها الشهرستاني الى ارسطو (الملل والنحل ٤٩/٣) بينما الحقيقة ، كما يقول سانتلانا ، هي انها ترجع الى اتجاه فلاسفة الاسكندرية (تاريخ المذاهب الفلسفية ١/١١١) وقد تأثر ابن سينا برأي اخوان الصفاء هذا (الاشارات والتنبيهات ٧٨/٣ وما بعدها ، ط دار المعارف - مصر ، تحقيق الدكتور سليمان دينا) .
- (٨٤) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٣٦٠/٣ .
- (٨٥) الرسالة ٤٢ - ٤٧٨-٤٧٦/٣ .
- (٨٦) الرسالة ٤٢ - ٤٨٠-٤٧٩/٣ .

- (٨٧) رسل - تاريخ الفلسفة الغربية ٢٨٧/١ .
- (٨٨) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣١٧/١ .
- (٨٩) الرسالة ٩ - ٢٣٢-٢٣١/١ .
- (٩٠) الرسالة ٤٥ - ٤٩/٤ .
- (٩١) أرسطو - علم الاخلاق ٢٠٣/١ .
- (٩٢) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ١٩٩ .
- (٩٣) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣١٩/١ .
- (٩٤) الرسالة ٩ - ٣٧٨/١ .
- (٩٥) الرسالة ٢١ - ١٧٢/٢ .
- (٩٦) الرسالة ١٤ - ٤٤٩/١ .
- (٩٧) الرسالة ٣ - ١٣٧/١ ، الرسالة ٢٧ - ٩/٢ ، الرسالة ٢٩ - ٤١/٣ .
- (٩٨) راجع من ٢٥٢ من هذا البحث .
- (٩٩) الرسالة ٢٩ - ٤٧/٣ .
- (١٠٠) الرسالة ١٥ - ١٠/٢ .
- (١٠١) الرسالة ٢٧ - ٨/٣ .
- (١٠٢) الرسالة ٢٧ - ٩/٣ .
- (١٠٣) توفيق الطويل - الفلسفة الخلقية ٨٤ .
- (١٠٤) كارادي فو - الفزالي ١٢٣ .

الباب الرابع

غاية اخوان الصفاء

مذهب اخوان الصفاء

اخوان الصفاء والتشيع

يكاد يتفق جميع دارسي اخوان الصفاء - فيما نعلم - على أنهم من الشيعة ، وان اختلفوا فيما بينهم في تحديد الفرقة التي تنتمي اليها هذه الجماعة من بين فرقها ، فهناك من يذهب الى أنهم من غلاة الشيعة ، وهناك من ينسبهم الى الاسماعيلية وآخرون يحسبونهم من (الإثنا عشرية) .

في رسائل اخوان الصفاء نصوص كثيرة وصريحة تدل على تشيعهم ، منها على سبيل المثال :

« وما يجمعنا وإياك أيها الأخ البار الرحيم محبة نبينا عليه السلام ، وأهل بيته الطاهرين ، وولاية أمير المؤمنين علي بن ابي طالب خير الوصيين ، صلوات الله عليهم اجمعين »^(١) .

« واعلم يا أخي بأن في الناس طائفة من أهل ملتنا ، مقرّون بفضلنا وفضل أهل بيتنا ، ولكنهم جاهلون بعلومنا ، غافلون عن أسرارنا وحكمتنا ، فمن ذلك انهم يجحدون وجودنا ، وينكرون بقاءنا ، ومع هذا فهم يزرون بشيعتنا المقرين بوجودنا ، المنتظرين ظهور أمرنا ، ومعاندون لهم ، متعصبون عليهم ، مبغضون لهم »^(٢) .

ويذكر الاخوان في رسائلهم يوم « غدير خم » كأحد الاعياد الدينية^(٣)

ويرون ان الله خصّ علياً بالتأويل . ويروون في تعظيمه أحاديث منها : ان رسول الله (ص) قال لعلي رضي الله عنه : « انا وانت يا علي أبوا هذه الأمة » ويحدد الاخوان هذه الأبوة بأنها روحانية لا جسمانية^(٤) . وفي معرض كلامهم عن « أولياء الله وأصفياه والعلماء العارفين المستبصرين » يقول الاخوان : « انهم يرونه (الله) في جميع أحوالهم وتصرفاتهم ، ليلهم ونهارهم لا يغيب عنهم طرفة عين » و« ادعى اسد الله في الارض (الامام علي) لو كشف الغطاء ما ازدادت يقينا . اراد بذلك اني أراه في هذا الوقت مثل ما أراه في الآخرة »^(٥) ويصفون اهل البيت بأنهم : « خزّان علم الله ووارثو علم النبوات »^(٦) .

الا انه من الضروري ان لانقف عند هذه النصوص العامة فنصدر الحكم القاطع بتشيع اخوان الصفاء ، فإن اهل السنة ايضا يجلسون ، آل البيت والامام علياً على وجه الخصوص ، اذ انه يأتي بعد النبي في أول سلسلة آباء التعليم الديني والعرفاني ، لذلك علينا ان نبحث موقف الاخوان من بعض سمات اهل السنة ، ثم موقفهم من بعض الاسس التي قام عليها التشيع .

يتفق اخوان الصفاء مع اهل السنة في اطلاق « الراشدين » على الخلفاء الاربعة الذين تولوا الخلافة بعد النبي (ص) بالتتالي ، بل يخصصونهم بانهم : « الراشخون في العلم »^(٧) .

ويحفظون لكل من ابي بكر وعمر وعثمان مقامه ومكانته ، فيقولون : « ان النبي صلى الله عليه وسلم ، في اول مبعثه ودعوته ابتداءً أولاً بزوجه خديجة عليها السلام ، ثم بابن عمه علي عليه السلام ، ثم بصديقه ابي بكر... وغيرهم ، حتى التأموا تسعة وثلاثين رجلاً وامراً ، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزّ الله الاسلام بأحد رجلين إما بأبي جهل ، او بعمر بن الخطاب ، فاستجيبت دعوته في عمر وأسلم ، والتأموا أربعين ، وأظهروا الدعوة ، والقصة طويلة معروفة كيف كانت »^(٨) .

وكذلك يقولون : « ثم من غيبة صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم قتل من بعده أجل أصحابه المساعدين له في اقامة الناموس معه ، مثل صديقه ،

وفاروقه ، وذو النورين ، وما تواتر على أهله وأقاربه من المصائب»^(٩) .

«ويروى في الخبر ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يامر الناس بقراءة هذه السور (الانفال - التوبة - الاحزاب) ويأمرهم بحفظها ودرسها»^(١٠) ويأتي اخوان الصفاء - في معرض حديثهم عن الرضا بالقضاء والقدر ، و اظهار الشجاعة في المواقف الصعبة - بجملة امثلة ، منها : «رضا عثمان لما دخلوا عليه ليقتلوه ، فقام عبيده فسلخوا سيوفهم ، وقالوا نقتل دونك ، فرجع وكره ، وذكر قول أنس لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افتح له الباب وبشره بأنه ولي هذه الامة بعد عمر ، ووعدده ببلوى تصيبه بهراقة دمه ، فقال لعبيده : من رد سيفه الى غمده فهو حر لوجه الله تعالى ، وقعد في مجلسه ، وأخذ المصحف في حجره فقرأ : «وسيكفيكم الله» ، ورضي بقضاء الله ، وعلم انه مقتول ، وانقاد للمقادير طيبة بها نفسه»^(١١) .

وبالنسبة لعائشة - وللشيعة موقف منها غير ايجابي ، لخروجها على علي في حرب الجمل - يروي الاخوان عنها حديثا يستدلون به على اتجاههم في الزهد : «عن عائشة - رضي الله عنها - انها قالت : اول بلاء حدث في هذه الامة بعد ذهاب نبيها - صلى الله عليه وسلم - الشيع وكثرت ، وذلك ان القوم اذا شبعت بطونهم سمنت ابدانهم ، وقست قلوبهم ، وجمحت نفوسهم ، واشتدت شهواتهم»^(١٢) .

وأبو هريرة ، للشيعة موقف منه غير ودي ، فلا يثقون بروايته ، يروي عنه اخوان الصفاء ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في «وصيته لابي هريرة... عليك يا ابا هريرة بطريق اقوام اذا فزع الناس لم يفزعوا ، واذا طلب الناس الامان لم يخافوا ، قال من هم يا رسول الله ؟ عدهم لي ، وصفهم ، حتى أعرفهم ، قال : قوم من أمتي في آخر الزمان يحشرون محشر الانبياء...»^(١٣) .

فهذه النصوص تجعلنا نخفف من الاندفاع في اصدار الحكم بتشيع اخوان الصفاء ، ومن هنا فمن الضروري التطرق الى اصول الشيعة ، والبحث عن رأي الاخوان تجاهها :

الامامة

الامامة او الخلافة موضوع خلاف اساسي عميق بين اهل السنة والشيعة ، ثم بين الشيعة انفسهم^(١٤) .

فأهل السنة يرون ان خلافة ابي بكر وعمر وعثمان على التوالي... كانت خلافة شرعية قائمة على أساس انتخاب شرعي ، ثم من بعدهم تولي علي بن ابي طالب هذا المنصب ، فكانت خلافته شرعية ايضاً ، كما كانت طريقة انتخابه مثل طريقة أسلافه شرعية .

ويرون ان الخلافة غير محصورة في عقب الامام علي ، مع اعتقادهم بفضله ومكانته الرفيعة وعلمه وقربه من النبي (ص) وهم يروون حديث : « انا مدينة العلم وعلي بابها » وقول عمر بن الخطاب : « لولا علي لهلك عمر » ويسميه الحسن البصري : « رباني هذه الامة »^(١٥) .

اما الإمامية من الشيعة فانها ترى علماً أحق بالخلافة بعد وفاة النبي ، وانها اغتصبت منه الى أن آلت اليه ، ثم ان الخلافة من حق عقبه^(١٦) . والامامة بعد هذا سادس ركن اضيف الى اركان الاسلام الخمسة في العقيدة الامامية^(١٧) .

وقد انقسمت الامامية بعد وفاة الامام جعفر الصادق الى فرقتين :
١- الاثنا عشرية ، او الامامية الموسوية^(١٨) .

وهؤلاء يقولون بإمامة موسى الكاظم الابن الاصغر لجعفر الصادق ، وهو الامام السابع . اذ أن اسماعيل الابن الاكبر للصادق توفي في حياة والده ، في رأي البعض ، او انه لم يكن يصلح للامامة لسوء سلوكه في رأي البعض الآخر^(١٩) .
٢- الاسماعيلية ،

وهؤلاء يقولون بإمامة اسماعيل ثم بإمامة ابنه ، ويستبعدون منها موسى الكاظم ، ويدعي بعضهم ان اسماعيل لم يمت في حياة ابيه ، وانما أظهر والده موته تقية من خلفاء بني العباس ، وانه عاش بعد ابيه سنين^(٢٠) .

ومنهم من يقول : ان اسماعيل مات في حياة والده بعد ان فوّض اسماعيل الامر لابنه محمد ، والنص على الامامة لا يرجع قهقري ، والفائدة في النص بقاء الامامة في اولاد المنصوص عليه دون غيره ، كما ان هناك من يرى ان جعفر نفسه قد عقد الامامة لمحمد ونص بها له (٢١) .

والتفسير الاسماعيلي بصورة عامة لمذهبهم : ان جعفرأ نص على إمامة ابنه الاكبر اسماعيل من بعده ، وسواء توفي في حياة والده ام لا ، فان الامامة لا تنتقل من أخ لأخ ، وانما هي نازلة في الاعقاب ، فينتقل هذا الحق منه الى ابنه محمد . وتسمي الاسماعيلية الفترة الواقعة بين اسماعيل وظهور عبيدالله المهدي في المغرب سنة ٢٩٦هـ وتأسيسه الدولة الفاطمية ، والتي جعلت القاهرة عاصمتها سنة ٣٦٢هـ... دور الست (٢٢) .

ويعتقدون ان الارض لن تخلو قط من امام حي قاهر ، اما ظاهر مكشوف ، واما باطن مستور ، فاذا كان الامام ظاهرا يجوز ان تكون حجته مستورا ، واما اذا كان الامام مستورا فلا بد ان تكون حجته ودعائه ظاهرين (٢٣) . اما الاثنا عشرية فيذهبون الى ان الامام الثاني عشر محمد المهدي قد اختفى نحو سنة ٢٦٥هـ ، وانه سيعود في آخر الزمان ، ليملا الارض عدلا ، وبالتالي فلا امام بعده (٢٤) .

اذا عرفنا بشكل موجز رأي الشيعة في مبدأ الإمامة ، ثم اختلافهم الواضح في اشخاص الائمة بعد جعفر الصادق ، وكذلك في فكرة المهدي المنتظر... فمن الضروري ان نقف على رأي اخوان الصفاء في هذه المسائل :

يرى الاخوان ان الإمامة « من إحدى أمهات مسائل الخلاف بين العلماء ، قد تاه فيها الخائفون الى حجب شتى ، وأكثروا فيها القيل والقال ، وبدت بين الخائضين فيها العداوة والبغضاء ، وجرت بين طالبيها الحروب والقتال ، وأبيحت بسببها الاموال والدماء وهي باقية الى يومنا هذا » .

والامامة عند الاخوان امر ضروري تقتضيه المصلحة الدينية والدنيوية (٢٥) .
واما من الذي ينبغي ان يكون إماما ، ومن هو الإمام ؟

فيستعرض الاخوان في جواب هذا السؤال مذهبين ،

١- من « يرى ويعتقد أنه لا ينبغي الا ان يكون افضلهم (الامة) كلهم بعد نبيها ، واقربهم اليه نسبة ، ويكون قد نص عليه » .

(وهذا دون شك رأي الشيعة بجميع فرقها) .

٢- « من يرى خلاف ذلك » (وهذا هو رأي اهل السنة) .

ويتتبع الاخوان هذا الامر ، فيبحثون عن علة هذا الاختلاف ، ومتى بدأ ، فيقولون ، ان الامامة هي الخلافة ، والخلافة نوعان ، خلافة النبوة ، وخلافة الملك .

فخلافة النبوة هي الوحي ، واظهار الدعوة وشرحها ، وإرشاد الناس ، وإيضاح المنهاج ، وبالاختصار هي كل ما يتعلق بالدين توجيهاً وإرشاداً وتوضيحاً .

وأما خلافة الملك فتتمثل في السلطة السياسية والادارية ، ومن المفروض ان تكون وظيفة من يتولى هذا المنصب تطبيق ما جاء به النبي (٢٦) .

ويذهب الاخوان الى وجود ترابط وتلازم بين الخلافتين ، ويستشهدون لذلك بقول اردشير : « ان الملك والدين توأمان ، لا قوام لأحدهما الا بالآخر ، فالدين أسّ الملك ، والملك حارسه ، فما لا أس له مهدوم ، وما لاحافظ له ضائع » .

ويضيف الاخوان ، ان خصال النبوة وخصال الملك ربما تجتمع في شخص واحد ، في وقت من الاوقات ، كبعض الانبياء مثل محمد (ص) وداود ، وسليمان عليهما السلام ، او تكون في شخصين ، احدهما النبي المبعوث الى تلك الامة ، والآخر المسلط عليهم (٢٧) .

وان من الصعب ان تلتقى خصال النبوة وخصال الملك في شخص واحد ، عدا بعض الانبياء ، اذ هما كأنهما ضدان .

كما ان خصال النبي لا تكاد تجتمع كلها في شخص واحد ، وكذلك لا يخلو احد من شيء منها ، فهنا لابد من التعاون والتعاقد بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم بجملتهم خصال النبي (٢٨) .

فهنا نرى بوضوح ان الاخوان يرون من الصعوبة بمكان وجود شخص تتوفر فيه خصال النبوة عدا الانبياء ، وهذا يعني صعوبة إمكان تولي شخص واحد خلافة النبوة ، لذلك يذهبون الى ان تتولى الخلافة جماعة تتوفر فيهم ، مجتمعين ، خصال النبوة - وسنتكلم على ذلك بالتفصيل في الفصل التالي .

وهذا دون شك انكار لفكرة الامامة التي تقول بها الشيعة على اختلاف فرقها ومذاهبها .

غيبه الامام المهدي المنتظر

كذلك يختلف اخوان الصفاء مع (الاثنا عشرية) في مبدئها الاساسي وهو : غيبه الامام المهدي ، ويقف الاخوان منه موقف المعارضة الصريحة ، ويهاجمون هذا الاعتقاد ، ويبينون مدى تأثيره السلبي على نفسية معتقيه ، فيقولون : ان من الاعتقادات الفاسدة من يعتقد ان امامه مختف من خوف مخالفه ، فهذه العقيدة مؤلمة لنفوس معتقديها ، ومحيّرة ومشكّكة^(٢٩) وجاء في موضع آخر من رسائلهم : ان « من الآراء الفاسدة والاعتقادات المؤلمة لنفوس معتقديها رأي من يرى... ويعتقد ان الامام الفاضل المنتظر الهادي مختف لا يظهر من خوف مخالفين ، واعلم ان صاحب هذا الرأي يبقى طول عمره منتظراً لخروج امامه ، متمنياً لمجيئه ، مستعجلاً لظهوره ، ثم يفني عمره ويموت بحسرة وغصة لا يرى امامه ، ولا يعرف شخصه من هو »^(٣٠) .

وهذا يدل دلالة قطعية على ان اخوان الصفاء ليسوا من الاثنا عشرية . ولكن هل نستطيع ان نحكم جازمين بأنهم ليسوا من الاسماعيلية ؟ من المعروف ان هناك عدة أسام تطلق على هذه الطائفة ، منها : الاسماعيلية ، والباطنية ، والتعليمية ، والقرامطة ، والخرمية ، والسبعية ، وغيرها^(٣١) .

ويتكلم الاخوان على هذه التسميات ، فيقولون في معرض حديثهم عن الاعداد ، وشغف الكثير من الجماعات والطوائف كل بعدد معين :

انه « قد توغلت المسبعة في الكشف عن الاشياء السباعية فظهر لهم منها اشياء عجيبة فشغفوا بها ، وأطنبوا في ذكرها ، وأغفلوا ما سوى ذلك من المعدودات » .

كما ان « الخرمية.. اطنبوا في الخمسات من الامور » فهؤلاء لم يعطوا كل ذي حق حقه (٢٢) .

فينتقدون بذلك المسبعة او السبعية والخرمية .

كما يهاجمون الباطنية بمعناها المذهبي فيقولون :

« واعلم ان اهل الآراء الفاسدة والاعتقادات الرديئة طائفتان ، أحدهما شياطين الأنس ، فشياطين الأنس هم اهل الآراء الفاسدة الظاهرة التي ألفوها وأنسوا بها ، وشياطين الجن هم اهل الآراء الفاسدة الباطنة التي أسروها واستجقوا بها ، واخوانهم واتباعهم وتلامذتهم وشيعتهم الذين يقتفون آراءهم ، ويسلكون منهاجهم » (٢٣) .

اذن فان اخوان الصفاء ليسوا من الاسماعيلية ، والا لما نقدوا هذه الافكار على هذا النحو .

الا اننا في الوقت الذي نقرأ في الرسائل تلك النصوص ، نجد أنفسنا وجهاً لوجه ازاء بعض الآراء والمصطلحات الاسماعيلية في الرسائل نفسها ، من ذلك قولهم :

« ... وهذه الولاية المخصوصة لاهل بيت الرسالة ، عليهم السلام ، لا يحتاجون فيها الى مدبرين غيرهم ، ولا الى علماء سواهم ، ولا يطلع الناس على أسرارهم ، ولا يعرفون أخبارهم ، ولا يطلعون على مواليدهم... ولهم علوم يتميزون بها... وأعمال يعملونها لا يشركون فيها غيرهم ، ولذلك استحقوا الرياسة ، ووسموا بالخلافة ، وانهم لا يبدون عملاً من الاعمال ، ولا يظهرون فعلاً من الافعال إلا بمشيئة إلهية ، واردة ربانية ، في الوقت الذي ينبغي فيه اظهار ذلك العلم فيه ، وهم اطباء النفوس ، ومداوو الارواح » (٢٤) .

وان خلفاء الله تعالى هم التابعون لأمره « ربما كانوا ظاهرين بالعيان

موجودين في المكان في دور الكشف ، وبالفرد من ذلك في دور الستر ، غير انهم في دور الستر لا يكونون مفقودي الوجه جملة من أعدائهم ، فأما أولياؤهم فيعرفون مواضعهم ، ومن أراد منهم قصده ، تمكن منه ، ولو كان غير ذلك كان منه خلو الزمان من الامام الذي هو حجة الله على خلقه ، وهو تعالى لا يرفع حجته ، ولا يقطع الحبل الممدود بينه وبين عبادته ، فهم أوتاد الارض ، وهم الخلفاء بالحقيقة في الدورين جميعا ، ففي دور الكشف يظهر ملكهم في الاجسام والارواح ، وفي دور الستر يجري أمرهم في الأنفس والعقول» (٢٥) .

و«ان أقوى ما يكون فعل ابليس في دور الستر ، وذلك ان حجة الله ، عز اسمه في ارضه وخليفته في عبادته يكون مختفياً مستوراً ، وان كانت أنواره تضيء في نفوس العارفين به ، والراجعين اليه الذين لا يفرهم ما يرونه من قوة ملوك الدنيا وخلفاء الشياطين ، فانها أمور زائلة ، مضمحلة فانية ، لا بقاء لها ولا دوام ، ولا ينظرون من امامهم الى ملكه وسلطانه في دور ستره ولا يشككهم فيه دور الخفاء والاستتار ، بل يكون الإمام عندهم في حال ستره وخفائه ، إذ جميع ما يجوزونه على النبي المرسل فقد يجوزون مثله على الوصي وعلى الامام ، إذ كان النبي أشرفهم وأعلامهم رتبة ، فهم يجوزون على النبي الموت والقتل والهرب من الأعداء ، اذا لم يجد انصارا ، والاكل والشرب والنكاح والفرح والغم...» (٢٦) .

فإزاء هذه النصوص نحكم قطعاً بإسماعيلية جماعة اخوان الصفاء لو اقتصرنا عليها .

اذن لابد من البحث عن النصوص الاخرى ذات العلاقة بالموضوع ، وكذلك مقارنة ما في الرسائل بمعتقدات الاسماعيلية ، حتى نخرج بنتيجة ، ويكون الرأي الذي نستصوبه مبنياً على اسس متينة .

يقول اخوان الصفاء :

«واعلم انه ما من جماعة تجتمع على أمر من أمور الدين والدنيا... الا ولا بد لها من رئيس يرأسها ، ليجمع شملها ، ويحفظ نظام أمرها... ويمنع من الفساد صلاحها ، وذلك ان الرئيس ايضا لابد له من اصل يبنى عليه أمره ، ويحكم به

بينهم ،... ونحن قد رضىنا بالرئيس على جماعة اخواننا والحكم بيننا... العقل ،
الذي جعله الله تعالى رئيسا على الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الامر والنهي ،
ورضىنا بموجبات قضاياه على الشرائط التي ذكرناها في رسائلنا ، وأوصينا بها
اخواننا» (٢٧) .

وربما يقول قائل : ان الاسماعيلية قد تعبر عن الامام بالعقل . لذلك ننقل
الى النص الآتي :

« واعلم ان العقلاء الاخيار اذا انضاف الى عقولهم القدوة بواضع الشريعة
فليسوا محتاجين الى رئيس يرأسهم ، ويأمرهم وينهاهم ، ويزجرهم ويحكم
عليهم ، لأن العقل والقدوة بواضع الناموس يقومان مقام الرئيس الامام ، فهلم بنا
أيها الاخ ان نقتدي بسنة الشريعة ، ونجعلها إماماً لنا فيما عزمنا عليه» (٢٨) .
اذن فلم يكن المراد بالعقل في النص السابق الامام .

وفي موضع آخر من الرسائل يقول الاخوان : « وان عدمت ذلك (ال خليفة
الذي عنده الحق واليقين) فاجعل الخليفة على نفسك عقلك ، واقبل منه أوامره
ونواهيه ، واجتنب الهوى ، فإنه خليفة ابليس فيك» (٢٩) .

وهذه الفكرة : ان يحل العقل مقام الامام ، فكرة متناقضة مع المبدأ
الاسماعيلي القائل بضرورة الامام سواء أكان مستقراً أم مستودعاً ، ظاهراً أم
مستوراً ، وبالتالي فان نصوص الاخوان هذه تتعارض مع النصوص الآتية الذكر
ذات الصيغة والصيغة الاسماعيليتين .

كما يتعارض معها ايضاً نص سابق جاء في أول الفصل وهو : « اذا أحكم
صاحب الناموس أمر الشريعة وسنن الدين ومنهاجه ، وبيّن المنهاج وأوضح
الطريق ، ومضى الى سبيله... بقيت الخصال وراثه في أصحابه وأنصاره الفضلاء من
أمته ، ولكن لا تكاد تجتمع كلها أجمع وراثه في واحد منهم ، ولا يخلو أحد من
شيء منها...» (٣٠) .

ونلاحظ هنا ان اخوان الصفاء أغفلوا ذكر نسل النبي في وراثه خصاله ،
فالوراثه هنا ، في نظر الاخوان ، تقوم على اساس اتباع منهاج النبي ، فلم

يعيروا اي اهتمام بعلاقة النسب التي هي في رأي الاسماعيلية وكذلك الاثنا عشرية مناط الامامة ، وهناك نص آخر قاطع في ان الاخوان لا ينتسبون الى المذهب الاسماعيلي ،

« ... فاذا تأملت في امور الدنيا وجدتها كدار ملئت أجناس حيوانات ، تعادي بعضها بعضاً عداوة طبيعية مركوزة في الجبلة ، كعداوة البوم والغربان ، وعداوة الكلب والسنانير... وكما يفعل الملوك والسلاطين بمن دونهم اذا غلبوا عليهم ، وأخذوا أموالهم... وكذلك اهل الشرائع المختلفة يقتل بعضهم بعضا ، ويلعن بعضهم بعضا ، كما يفعل النواصب والروافض ، والجبرية ، والقدرية ، والخوارج والاشاعرة وغير ذلك» (٤١) .

والرافضة او الروافض لقب أطلقه زيد بن علي بن الحسين على الذين تفرقوا عنه ممن بايعوه بالكوفة ، لإنكاره الطعن في أبي بكر وعمر ، ثم أطلق أهل السنة هذا اللقب على الشيعة عموماً باستثناء الزيدية ، فالأشعري عندما يقوم بتعداد الفرق الشيعية يجعل الاثنا عشرية والاسماعيلية والقرامطة من الروافض (٤٢) .

فلو كان اخوان الصفاء من الاسماعيلية لما استخدموا هنا هذا الوصف الذي يعتبر مسببة أطلقها أهل السنة على معظم الفرق الشيعية ومنها الاسماعيلية .

وإزاء هذا التعارض في النصوص فأننا نجد انفسنا امام احتمالات ثلاثة :
١- ان اخوان الصفاء يحاولون إرضاء كل الطوائف والمذاهب ، ولو ادى بهم الامر الى التناقض ، كما يُرْمَوْنَ بذلك من كثير من الكتاب .

٢- ان الاخوان متناقضون مع انفسهم في فكرة الامامة ودورها في قيادة الامة .

٣- ان تكون النصوص المبينة لإحدى هاتين الفكرتين عن الامامة... دخيلة على رسائل اخوان الصفاء .

أما الاحتمال الاول فلا نذهب اليه ، ذلك انه :
أ - لو قصد الاخوان ارضاء مختلف الطوائف لما هاجموا العقيدة الاثنا عشرية في فكرة المهدي المنتظر بذلك العنف والسخرية في بلاد كالعراق ، المركز

الروحي والنشيط للتشيع الاثنا عشري ، وخاصة في عهد البويهيين .
ب - يعلن اخوان الصفاء الحرب على الكثير من الفرق والمذاهب ،
كالمتكلمين عامة ، والمعتزلة والحشوية بصورة خاصة ، فلو اراد الاخوان إرضاء
كل الطوائف لما قاموا بتلك الحملات القاسية على أفكار هذه الفرق . بل كانوا
يحاولون فتح باب الحوار معهم لكسبهم واستيعابهم في صفوفهم^(٤٢) .
واما الاحتمال الثاني وهو الوقوع في التناقض ، فهو بعيد في نظرنا ، ذلك ان
الاخوان في كثير من مواضع رسائلهم يهاجمون الذين يناقضون انفسهم^(٤٣) ثم انه
لمستبعد ان يقعوا في التناقض حول امر هام مثل الامامة التي هي الركن السادس
من اركان الاسلام في العقيدة الاسماعيلية ، على اننا لا نجد في الرسائل امثلة
اخرى على مثل هذا الاضطراب .

وكما سبق فان المقدسي هو الذي أشرف على جمع الرسائل وإعادة صياغتها
باسلوبه^(٤٤) فلم يكن الامر متروكا لأقلام متعددة تكتب على هواها ، ولا أحد
يراجعها ، أضف الى ذلك فان هذه الآراء المتباينة وقعت في الجزء الاخير ، بل في
الرسالة الاخيرة من رسائل اخوان الصفاء . فلو كان مثل هذا التناقض موجوداً عند
كتابة الرسائل لعالجه المقدسي ولم يكن يعبر على مثله .

نصوص دخيلة على الرسائل

هنا لم يبق أمامنا الا الاحتمال الثالث ، ولكن أي النصوص هي الدخيلة ،
وأياها الأصل ؟

في رأينا ان النصوص التي تمثل الفكرة الاسماعيلية هي الدخيلة على
الرسائل ولنا على ذلك شواهد وأدلة ، منها :

١- لا نجد لاهوان الصفاء ورسائلهم ذكرا في المصادر الاسماعيلية المعاصرة
لهم في القرن الرابع الهجري ، وكذلك في مصادرهما في القرنين الخامس والسادس .
فمثلا ان ابا حنيفة النعمان المغربي قاضي قضاة المعز لدين الله الفاطمي ،
وداعي الدعاة (توفي عام ٢٦٣هـ) لا يتكلم في كتبه عن اخوان الصفاء ، فلو كانت

الرسائل البذرة الاولى للفكر الاسماعيلي كما يدعي البعض ، او كانت قرآن العلم لدى اسماعيلية اليمن كما يقول بعض الباحثين ، لكان من الضروري ذكرها في كتبهم .

كما لا يتكلم عن الاخوان ورسائلهم داعي الدعاة احمد حميد الدين الكرمانى (المتوفي سنة ١١١هـ) في مؤلفاته التي وصلت الينا ، وكذلك الأمر بالنسبة لداعي الدعاة هبة الله الشيرازي (توفي عام ٤٧٠هـ) كما لم يتطرق اليهم الرحالة الاسماعيلي ناصر خسرو (توفي سنة ٤٥٣هـ) .

وقد سبق ان تناولنا هذا الموضوع بإفاضة في الباب الاول (٤٦) .

٢- ان الغزالي - وهو يرد على الاسماعيلية في كتابه : فضائح الباطنية - لم يشر الى تلك الافكار الاسماعيلية لدى اخوان الصفاء ، بينما كان له انكباب على الرسائل كما يقول المازري (٤٧) وتأثر بها كما يقول ابن سبعين (٤٨) .

وجاء في المنقذ من الضلال في معرض الحديث ، بل الهجوم على التعليمية الاسماعيلية « ومنهم من ادعى شيئا من علمهم (الائمة) فكان حاصل ما ذكره شيئا من ركيك فلسفة فيثاغورس ، وهو رجل من قدماء الاوائل ، ومذهبه أرك مذاهب الفلاسفة ، وقد ردّ عليه ارسطاطاليس ، بل استرك كلامه واسترذله ، وهو المحكي في كتاب اخوان الصفاء ، وهو على التحقيق حشو الفلسفة » (٤٩) .

فالضمير في « وهو المحكي » راجع الى مذهب فيثاغورس (٥٠) فقد كان المقام مناسباً بل ضرورياً لأن يصرح الغزالي باسماعيلية الاخوان ، ونقدتهم من هذه الناحية ، لو وجد في الرسائل ما يساعد على ذلك .

٣- ان المستنجد الخليفة العباسي قبض سنة ٥٥٥هـ على القاضي ابن المرخم و« اخذ منه مالا كثيرا ، واخذت كتبه فأحرق منها في الرحبة ما كان من علوم الفلسفة ، فكان منها كتاب الشفاء لابن سينا ، وكتاب اخوان الصفاء ، وما يشاكلهما » (٥١) .

فقد كانت الظروف ملائمة لاتهامه بالاسماعيلية والادلة متوفرة لو كانت الرسائل حاوية على تلك النصوص الاسماعيلية في ذلك الوقت ، علما بأن العراق

كان في ذلك التاريخ بيد السلاجقة ، أعداء الفاطميين والاسماعيليين نظاماً ، وسياسة وعقيدة ، فكان الاتهام بالاسماعيلية المبني على أوهى الأدلة كافياً لأن يعصف برأس المتهم .

٤- لو اعتنق اخوان الصفاء مذهباً معلوماً من مذاهب عصرهم... لما رأى وزير صمصام الدولة في قول زيد بن رفاعه مذهباً لا عهد له به ، ولما شهد ابو حيان بأن زيدا هذا لا ينسب الى مذهب ، وبأن اخوان الصفاء «اجتمعوا ووضعوا بينهم مذهباً» بينما المذهب الاسماعيلي كان معروفاً ومنتشراً آنذاك (٥٢) .

٥- ان اخوان الصفاء ينهون عن التعصب المذهبي ، بينما نجد «الداعي الاجل شمس الدين بن احمد الطيبي» يقول :

« لا اسلام الا بالانقياد الى الأئمة الراشدين ، أرباب الكشف والتأويل ، ولا اعتقاد الا اعتقاد أصحاب السنة والتنزيل ، ولا مذهب الا مذهب اسماعيل » (٥٣) .
فرسائل اخوان الصفاء اذن ، لم تكن تراثاً اسماعيلياً تصور مذهب الاسماعيلية ، بل ان الرسائل تحتوي على آراء تخالف مخالفة صريحة لأصول المذهب الاسماعيلي ومعتقداته ، بجانب مخالفتهم الواضحة لها في فكرة الامامة التي سبق الحديث عنها ، منها :

اولا : ان الاسماعيلية ينكرون نظرية الفيض ، فعندهم ان وجود الموجودات عن الله لم يتم عن طريق «الفيض» بل عن طريق «الابداع» الذي هو مرادف عند بعضهم لـ «الكلمة» وصورة الكلمة هي فعل الامر : «كن» (٥٤) .

ثانيا : ان المعرفة العيانية هي منحة الهية ، والانسان عندما يقطع مراحل المعرفة الكسبية ، ويستعد استعداداً خلقياً ونفسياً ، يكون أهلاً للاختيار الالهي في تلقي هذه المعرفة .

وقد سبق ان ذلك يكون - في رأي الاخوان - عندما يكمل الانسان الخمسين من العمر (٥٥) وان هذه الدرجة هي أعلى الدرجات ، وهي مرتبة الولاية التي تأتي بعد النبوة ، وان كل أخ من جماعة اخوان الصفاء مدعو اليها ، بينما المعرفة العيانية التي يخص بها الامام غير مرتبطة - في رأي الاسماعيلية - بالمعرفة

الكسبية وغير متوقفة عليها ، بل هي خاصة في الائمة ، وغير مرتبطة بفترة زمنية من العمر ، فهي فيهم منذ الصغر ، لا يشاركهم فيها احد ، وفي ذلك يقول داعي الدعاة الاسماعيلي القاضي النعمان ،

« ان العلم الباطن لا يوجد الا عند الائمة - صلى الله عليهم وسلم - وهم خزنة علمه ، وألفاته وقرنائه ، وهو معجزتهم ، أبانهم الله بعلم التأويل ، كما أبان جدهم محمد صلى الله عليهم وسلم بعلم التنزيل ، وجعله معجزته ، واعجز الخلق ان يأتوا بمثله ، وكذلك أعجزهم عن علم التأويل ، وجعله في ائمة دينه من آل الرسول » (٥٦) .

ويقول الطوسي وهو ايضا اسماعيلي :

ان الله وضع « وحدته فيه (الامام) وخلع ألوهيته عليه الى الابد ، لذلك يحق للامام ان يقول : انا رافع السموات ، وانا باسط الارضين ، وانا الاول والآخر ، والظاهر والباطن وأنا بكل شيء عليم » (٥٧) .

ثالثا : ان الاخوان عندما يصفون الانسان الكامل او الاقرب الى الكمال يصفونه بأنه :

« الفارسي النسبة ، العربي الدين ، الحنفي المذهب... » (٥٨) .

فهنا لانجد ذكرا للمذهب الاسماعيلي ، علما بأن مذهب ابي حنيفة بجانب كونه المذهب الرسمي للدولة العباسية في العراق ، وهذا يخلق نوعا من رد الفعل تجاهه من قبل مناوئي هذه الدولة... هو من اقصى المذاهب السنية موقفاً من الشيعة على اختلاف فرقها .

رابعا : عندما يذكر اخوان الصفاء مراتب الانسان يحددونها بأنها خمسة : أعلاها الرتبة النبوية ، وتأتي تحتها الرتبة الحكمية الفلسفية ، ثم يأتي باقي المراتب (٥٩) فلا نجد هنا ذكرا لرتبة الامامة ، بينما يقول الداعي الاسماعيلي شهاب الدين ابو فراس : « ان الامام الهي الذات ، سرمدي الحياة ، ولو لم يتأنس بالحدود والصفات لما كان للخلق الى معرفته وصول... هو قلب هذا العالم الكبير ، ومدبره وممده... فهو فرد الحقيقة ، ومرتب الدوام ، وموجد النظام ، وهو القائل

عن نفسه : ظاهرنا إمامة ، وباطننا غيب لا يدرك ، وقال : عبدي أطعني أجعلك مثلي حياً لا تموت ، وعزيزاً لا تذلل ، وغنياً لا تفتقر...» (٦٠) .

خامساً : ان الاخوان يبشرون بظهور دولة اهل الخير ، بناء على حسابات فلكية ، وكانوا يتوقعون ان تكون هي دولة اخوان الصفاء ، ومن المعلوم ان الدولة الفاطمية الاسماعيلية والتي كان خلفاؤها من الائمة الاسماعيلية... موجودة وقوية تنافس الخلافة العباسية ، وتحتل أحياناً أجزاء من أراضيها ، فلو كان اخوان الصفاء من الاسماعيلية لكانوا قد اعترفوا بالحكم الفاطمي ، وعملوا من أجله ، وحثوا الناس على اتباعها .

سادساً : ذهب ايفانوف IVANOW المستشرق المتخصص في الدراسات الاسماعيلية الى ان الافكار الواردة في رسائل اخوان الصفاء تختلف عن الأعمال الاصلية الاولى للأدب الفاطمي ، وهناك فجوة بين العاملين (٦١) .

واذا كنا قد برهنا بما لا مجال معه للشك على ان رسائل اخوان الصفاء ليست تراثاً اسماعيلياً ، بل انها تحتوي على آراء وافكار مختلفة اختلافاً بيناً عن اصول الاسماعيلية ، اذا كنا انتهينا الى ذلك فان السؤال الذي يفرض نفسه هو : كيف تسلفت هذه النصوص الى رسائل اخوان الصفاء ؟ وكيف دستت فيها ؟ في الاجابة على ذلك نشير الى ان الرسائل وان كانت قد انتشرت في الكثير من البلاد ، وتلقفتها ايدي العلماء الا انها لم تجد التجاوب المطلوب سوى عند الاسماعيلية ، فهؤلاء وجدوا فيها الكنز الثمين ، والاسلوب النافع لاستخدامه في دعوتهم .

وكما يقول برنارد لويس : ان نظام الاسماعيلية في العراق وفارس كان مبنياً على الفلسفة والمعرفة (٦٢) فتمسكوا بتلك الرسائل .

ويقول ديفريموري ان زعيم الاسماعيلية سنان بن سلمان الملقب براشد الدين تناول علوم الفلسفة ، واطال نظره في كتب الجدل والخلاف ، وأكب على مطالعة رسائل اخوان الصفاء (٦٣) .

وكذلك فإن والد ابن سينا - وهو اسماعيلي - كان يقرأ رسائل اخوان الصفاء (٦٤) .

لذلك فنحن نذهب الى ان بعض الاسماعيلية دسّ هذه النصوص او حور بعض النصوص الاصلية في الكتاب في وقت متاخر ، ترويجاً للمذهب الاسماعيلي .
وقد ذهب ايفانوف ، بعد دراسات كثيرة ومقارنات عديدة الى ان الرسائل محرّرة ومعدّلة في العصور التالية لظهور جماعة اخوان الصفاء^(٦٥) بحيث يفهم منها انها اسماعيلية .

ومما شجعهم على ذلك هو عدم نشر مؤلفي رسائل اخوان الصفاء اسماءهم .
وهنا ملاحظة جديدة بالاهتمام وهي اننا عندما نقارن بين اتجاهين او مذهبين او رأيين فمن المفروض ان لا تقتصر هذه المقارنة على أوجه الاتفاق ، بل من الواجب كما نرى ، التركيز على نقاط الاختلاف ايضا .

ونبحث هل هذا الاختلاف هو في الفروع او في الاصول ؟ فان كان في الفروع فقط فيحق القول بان الطرفين او المذهبين في الاصل اتجاها واحد ولاخلاف بينهما في الأصول .

وأما اذا كان الخلاف في الأصول ، بل في أصل الأصول ، كما هي الحال هنا . . فاننا نجد أنفسنا مضطرين الى القول بتباين المذهبين والاتجاهين .
وأما أوجه الشبه الموجودة بين اخوان الصفاء والاسماعيلية في الكثير من الآراء الفلسفية . . فإنها ترجع الى ما كان للافلاطونية المحدثه من دور وتأثير في التفكير الفلسفي الاسلامي بصورة عامة .

وقد كان لاخوان الصفاء جهودهم في هذا الباب ، فقد عملوا على ان يستوطن هذا الاتجاه الفلسفي في الشرق ، على حين كادت فلسفة المدرسة الارسططالية لا تثمر الا في جو مصطنع هبّاء له الامراء ، كما يقول ديبور^(٦٦) .

وذهب ماكدونالد الى ان دراسات اخوان الصفاء انتقلت الى الاسماعيلية الذين طوروها ونشروها في ايران وسوريا^(٦٧) وهذا يتفق وما يراه جولدتسيهر من ان الاسماعيلية استنبطت من فلسفة اخوان الصفاء أعماق نتائجها وأشدّها تطرفاً^(٦٨) .

اذن فالاسماعيلية اخذوا بالافلاطونية المحدثه عن طريق رسائل اخوان

الصفاء ، كما تأثروا بالكثير من آراء هذه الجماعة الفلسفية ، ومن هنا كان هذا التشابه والتوافق في الكثير من الآراء والافكار ، وهذا التشابه في الرأي ليس بين مذهب اخوان الصفاء ومذهب الاسماعيلية ، وانما يشمل الكثير من المدارس الفلسفية والصوفية في الاسلام .

واخيرا ثبت لدينا بما لامجال فيه للشك من أن اخوان الصفاء لم يكونوا من الاسماعيلية كما لم يكونوا على مذهب الاثنا عشرية^(٦٩) .

ولكن أليس من الممكن ان نعيد السؤال الذي أثارناه في أول هذا الفصل وهو : هل اخوان الصفاء من الشيعة ؟ . اذ بجانب الفرقتين او المذهبين : الاثنا عشري والاسماعيلي ، توجد فرقة ثالثة هي الزيدية .

يصف الباحثون هذه الفرقة بأنها أقرب الى آراء اهل السنة ، فهم يقولون بإمامة كل علوي ، دون حصرها في سلالة الامام حسين بن علي التي استأثرت وحدها بالامامة دون غيرها من الفروع لدى الاثنا عشرية والاسماعيلية .

كما لم تشارك الزيدية غيرهم من الشيعة في القدح في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة لأنهم لم يبايعوا علياً بالخلافة بعد وفاة النبي محمد (ص) مباشرة .

فطلع زيد على العالم الاسلامي بمذهب جديد في الخلافة فقد قال : « بجواز امامة المفضول مع قيام الافضل » وشرح زيد ذلك بقوله : « كان علي بن ابي طالب افضل الصحابة ، الا ان الخلافة فوضت لابي بكر لمصلحة رأوها ، وقاعدة دينية راعوها في تسكين ثائرة الفتنة ، وتطبيب قلوب العامة »^(٧٠) .

ونظرتهم الى الامامة كما يقول جولدتسيهر ، أقرب واقعية من اعتقاد باقي فرق الشيعة ، فنظريتهم المثلى هي الامامة النشيطة العاملة ، وليست الامامة السلبية التي تنتهي بهم الى الامام المخفي^(٧١) كما أنهم لا يثبتون للامام تلك الصفات والمزايا التي تثبتها الاسماعيلية له بدرجة متطرفة ، والاثنا عشرية بشكل أخف .

فربما نشأ اخوان الصفاء في أجواء زيدية ، او ان بعضهم كان ينتمي الى هذا المذهب ، إذ نجد في الرسائل مسحة شيعية بصورة عامة ، كذكرهم الكثير لآل

البيت ، وحادثة كربلاء ، والاشادة بالامام علي ، علما بأن اهل السنة ايضاً يجلون آل النبي ، وعلياً بالذات ، كما سبق (٧٢) .

ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن الزيدية كانت مذهب البويهيين أصحاب السلطة المطلقة في عاصمة الخلافة العباسية من ٣٣٤هـ - ٩٤٥م الى ٤٤٧هـ - ١٠٥٥م (٧٣) .

الا ان اخوان الصفاء فيما نرى ، اعتماداً على رسائلهم ، لم يكونوا من دعاة هذا المذهب ولم يسعوا لانتشاره ، فقد كانت الزيدية متأثرة بفكر المعتزلة ، وتلقى زيد العلم على واصل بن عطاء شيخ الاعتزال ، بل ان العقائد الزيدية تكاد تكون عقائد المعتزلة (٧٤) .

وبين اخوان الصفاء والمعتزلة ودة مفقود ، ففي رسائلهم ينتقدون القدرية أسلاف المعتزلة وروادها الاوائل : «فاذا تأملت في أمور الدنيا وجدتها كدار ملئت أجناس حيوانات تعادي بعضها بعضاً عداوة طبيعية مركوزة في الجبلة ، كعداوة البوم والغربان ، وعداوة الكلب والسنانير... وكما يفعل الملوك والسلاطين لمن دونهم اذا غلبوا عليهم أخذوا أموالهم... وكذلك أهل الشرائع يقتل بعضهم بعضاً كما يفعل النواصب والروافض والجبرية والقدرية والخوارج والاشاعرة ، وغير ذلك» (٧٥) .

كما ان الزيدية لم تفتح بابها لدخول الفلسفة اليها ، ولم تستخدمها لأغراضها وغاياتها على نحو ما انتهجته الاسماعيلية ، مثلاً (٧٦) .

مذهب اخوان الصفاء

يقول ديبور ان اخوان الصفاء أنفسهم يعترفون بما في مذهبهم من تلفيق ، أي الاقتباس من مختلف المذاهب ، فهم يريدون ان يجمعوا حكمة جميع الامم والديانات (٧٧) .

وقد تعارف مؤرخو الفلسفة على تسمية هذا النوع من المذاهب بالمذهب الاختياري او الانتقائي .

والكثير من الباحثين الذين تناولوا اخوان الصفاء يرون في ذلك نقطة ضعف هذه الجماعة ، فيسددون منها اليهم الضربات .

والنص الذي يؤخذ منه هذا الاعتراف هو ما ورد في الرسائل من انه « ينبغي لـاخواننا أيدهم الله تعالى ان لا يعادوا علماً من العلوم ، او يهجروا كتاباً من الكتب ، ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب ، لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها ، ويجمع العلوم كلها »^(٧٨) ولا شك ان هذا النص يتناول أخلاقيات البحث العلمي عند اخوان الصفاء ، وأول هذه الاخلاقيات : ان يفتحوا عقولهم على المعرفة الانسانية ، دون تعصب او هوى يحول بينهم وبين الاطلاع على تراث الفكر الانساني والانتفاع بما فيه من صواب .

وبعد الاطلاع يأتي دور الانتقاء والاختيار ، ثم الاضافة ، وهم في سبيل ذلك على ما يؤكدون ، لا يتعصبون لوجهة نظر معينة ، لأن العصبية هي الهوى ، والهوى يعمي العقل ، فالناس يختلفون في آراءهم وافكارهم ، وهذا امر طبيعي ، بل فيه فوائد كثيرة ، لأن هذا الاختلاف يدعوهم الى الدراسة والبحث ، كما يدعوهم الى ممارسة النقد الموضوعي ، ويكون ذلك تنبيهاً للجميع على ترك الرذائل^(٧٩) .

الا ان عدم إدراك المنهج السليم للبحث ، والغرور ، والاعجاب بالنفس ، وادعاء الانسان انه لا يخفى عليه شيء ، تحول الكثير من هذه الاختلافات الطبيعية بين الناس الى الكراهية والبغضاء والحقد والعداوة^(٨٠) فيلعن بعضهم بعضاً ويتهم بعضهم بعضاً بالمروق على الدين ، كما « يفعل النواصب والروافض والجبرية والقدرية ، والخوارج ، والاشاعرة ، غير ذلك »^(٨١) .

واذا كان اخوان الصفاء يفتحون عقولهم على جميع الاديان بالانتقاء والاختيار فذلك لما يعتقدونه من انه ليس هناك مذهب لا يستفاد منه فائدة ما ، فليس للانسان ان ينكر كل ما جاء في دين من الاديان او مذهب من المذاهب ، فاذا وجد في هذا الدين او ذاك المذهب بعض ما ينكره ، فقد يكون فيه من الفكر ما هو صائب ومقبول ، وفي ذلك يقولون :

« ... واعلم ان الحق في كل دين موجود ، وعلى كل لسان جار ، وان الشبهة

دخولها على كل انسان جائز ممكن ، فاجتهد ياخي ان تبين الحق لكل صاحب دين ومذهب مما هو في يده ، او متمسك به ، وتكشف الشبهة التي دخلت عليه ان كنت تحسن هذه الصناعة... ولا تشغلن بذكر عيوب مذاهب الناس ، ولكن انظر هل لك مذهب بلا عيب» (٨٢) .

فمهمة الاخوان اذن ، هي محاولة إزالة الشبه الداخلة على المذاهب ، فاذا بطلت الشبهة ظهرت الحقائق ، وزالت الخلافات بين المذاهب ، وتمهد الطريق لظهور المذهب الواحد الذي يجمع الأصول الاعتقادية ، وهذا ما يسعى اليه اخوان الصفاء .

ويبدو ان ابن عربي تأثر باخوان الصفاء في قوله : ان «الفيلسوف ليس كل علمه باطلاً ، فعسى ان تكون تلك المسألة فيما عنده من الحق» و«اما قولك ان الفيلسوف لا دين له فلا يدل كونه لا دين له على ان كل ما عنده باطل ، وهذا مدرك بأوائل العقل عند كل عاقل» (٨٣) .

لذلك وبناءً على مناقشتنا مختلف آراء الباحثين حول مذهب اخوان الصفاء... فائنا نرى ان مذهبهم لا ينتمي انتماء كاملاً الى مدرسة معينة من المدارس الفلسفية اليونانية ، ولا الى احدى المدارس الفكرية السابقة عليهم او المعاصرة لهم ، ولا الى احدى الفرق الاسلامية المعروفة ، إلا أنهم أخذوا من أغلب تلك المدارس والفرق ما اعتقدوه صواباً ويتفق وتصورهم الذي حددوه للوصول الى غايتهم المنشودة ، وأضافوا الى ذلك ما وصلوا اليه من آراء نتيجة أبحاثهم ودراساتهم وتأملاتهم وتجاربهم ، فكان مذهبهم حصيلة كل ذلك ، لذا فهم يقولون :

ان «مذهبنا يستغرق المذاهب كلها ، ويجمع العلوم جميعها ، وذلك انه النظر في جميع الموجودات بأسرها ، الحسية والعقلية ، من أولها الى آخرها ، ظاهرها وباطنها ، جليتها وخفياتها ، بعين الحقيقة ، من حيث هي كلها من مبدأ واحد ، وعلة واحدة ، وعالم واحد...» .

ويحدد الاخوان مصادر فكرهم بأنها :

١- «الكتب المصنفة على السنة الفلاسفة من الرياضيات والطبيعات» .

٢- « الكتب المنزلة التي جاءت بها الانبياء صلوات الله عليهم ، مثل التوراة والانجيل والفرقان وغيرها من صحف الانبياء » .

٣- الطبيعة او الكون نفسه ، بصوره وأشكاله وحركاته ، الى أدق المصنوعات على أيدي البشر .

٤- النفوس الكلية والجزئية ، وكيف انها تتحكم في الاجسام وتؤثر فيها ، وتديرها وتبقى معها وتتركها ، وترفعها وتلقي بها... (٨٤) .

الا ان تأثر اخوان الصفاء بالافلاطونية المحدثة أكثر وضوحاً من تأثير سائر المدارس الفلسفية عليهم ، وهذا ما دفع جولدتسيهر الى القول بأن الاخوان قدموا في رسائلهم مجموعة أفكار تصور نظاماً للافلاطونية الحديثة الاسلامية ، مزوداً بشروء من الفيثاغورية ، والغنوصية ، والهرمسية بمقدار ما تتحمله الافلاطونية الحديثة* (٨٥) .

وكانت افكار هذه المدرسة ذات تأثير عميق ليس على فلاسفة الاسلام فحسب ، ومنهم اخوان الصفاء ، بل على الفلسفة اليهودية والمسيحية قبل ذلك .

* غنوصية : Gnosticism

اللفظ اليوناني Gnosis يفيد العلم بلاواسطة . ويطلق على نزعة فلسفية دينية تهدف الى إدراك كنه الاسرار الربانية .

هرمسية : Hermetism

تطلق هرمسية او فلسفة هرمسية على مجموعة من الآراء مدونة في كتب مصرية قديمة ، ونقلها اليونان منذ عهد مبكر اسبق من عهد هيرودتس (نحو ٤٨٤-٤٢٠ ق م) . والهرمسية نسبة الى «هرمس» وهو الاسم الذي أطلقه اليونان على الاله المصري تحوت Toti سيد المصير .

(يوسف كرم وزملاؤه - المعجم الفلسفي - مطابع كوستاتسوماس - القاهرة ١٩٦٦) .

ترد في الرسائل كثيراً أسماء جمع من فلاسفة اليونان منهم : ارسطو ، افلاطون ، اقليدس ، بطليموس ، جالينوس ،سقراط ، فريريوس الصوري ، فيثاغورس ، نيقوماخس وكذلك فاردموس الحكيم .

كما وردت فيها أسماء بعض الكتب منسوبة لفلاسفة اليونان منها : الوصية الذهبية لفيثاغورس ، المجسطي لبطليموس ، جومطريا لاقليدس ، كتاب فاذاون وكتاب السياسة لافلاطون ، كتاب اثولوجيا وكتاب التفاحة لارسطو ، إيساغوجي لفريريوس الصوري ، وغيرها من الكتب ، ومما تجب الإشارة اليه هو ان نسبة بعض هذه الكتب لهؤلاء الفلاسفة منحولة .

الرسائل ١/ ٤٩ ، ٧٢ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١٦٩ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ .

٤/ ٢٦٤ ، ٢٧١ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٣٠٤ ، ٣٠٦ ، ٣٨٢ ، ٤١٤ ، ٤١٧ ، ٤١٨ ، ٤١٩ .

فهذه المدرسة وهي نتاج العصر الهيليني ، حاولت ادماج معظم الفكر الفلسفي المبكر وخاصة ارسطو ، والرواقيين ، والفيثاغوريين... بالفلاطونية ، كما تمثلت كثيراً من المعتقدات الدينية والأساطير وعادات اليونان والمشاركة^(٨٦) .

والافلاطونية المحدثه في رأي مؤرخي الفلسفة . . فلسفة لها أصالتها وشخصيتها المتميزة^(٨٧) .

ثم ان يكون لفيلسوف عدة مصادر فكرية ، ويكون متأثراً بعدد من الفلاسفة والمدارس الفكرية . . فهذه ظاهرة انسانية طبيعية ، فافلاطون شيخ الفلاسفة تأثر بكل من بارمنيدس ، وهرقليطس ، وفيثاغورس ، وبأستاذه سقراط^(٨٨) وربما بآخرين ايضا في بناء فلسفته ، ولم يطعن فيه احد بالتلفيق ، كما لم يتهم بالتقليد .

واخيراً لابد ان نشير الى أمر له ارتباط وثيق بموضوعنا ، وهو ان اخوان الصفاء اطلعوا على كثير من الآراء والافكار التي ترجع الى الافلاطونية المحدثه ، خاصة في المسائل الميتافيزيقية من كتب منحولة لارسطو ، فالأخوان يشيرون الى اثنين منها وهما : كتاب «اثولوجيا» و«كتاب التفاحة» ، فزعم الاخوان انهما لارسطو ، والآراء الواردة فيهما تمثل رأيه ، بينما كتاب اثولوجيا تلخيص لأجزاء من تساعيات افلوطين ، قام بتحريره تلميذه فريريوس الصوري ، واما كتاب التفاحة فلمؤلف مجهول^(٨٩) .

وقد تورط الكندي في ذلك قبل اخوان الصفاء^(٩٠) وكذلك الفارابي حيث وجد في بعض تلك الكتب المنحولة لارسطو ضالته المنشودة للتوفيق بين آراء الفيلسوفين افلاطون وارسطو ، ثم التوفيق بين هذه الفلسفة الناتجة عن ذلك التوفيق وبين الدين .

ومن هنا ألف الفارابي كتابه الشهير «الجمع بين رأيي الحكيمين افلاطون الالهي وارسطو»^(٩١) .

هوامش الفصل الاول - الباب الرابع

- (١) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٩٥/٤ .
- (٢) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٤٧/٤ .
- (٣) الرسالة ٤٩ - ٢٦٨/٤ . القى النبي (ص) في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة في «غدير خم» بدوحات ، بعد انتهاء حجة الوداع في جمع من الصحابة... خطبة جاء فيها : « من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه... الخ » ويستدل الشيعة بهذا النص على احقية الامام علي بالخلافة بعد وفاة النبي (ص) .
- (٤) الرسالة ٥ - ٢١٣/١ .
- (٥) الرسالة ٢٩ - ٢٣٦-٢٣٧/٣ .
- (٦) الرسالة ٤٨ - ١٨٦/٤ .
- (٧) الرسالة ٩ - ٣٢٣/١ .
- (٨) الرسالة ٤٤ - ١٦/٤ .
- (٩) الرسالة ٤٩ - ٢٦٩/٤ . والمعروف ان ابا بكر لم يقتل ، وان كان البعض يقول انه توفي متأثراً بلدغة الفم في غار حراء عندما كان يصحب النبي قبل اكثر من اثنتي عشرة سنة . من وفاته .
- (١٠) الرسالة ٩ - ٢٤٦/١ ، كما ينقلون عنه حديثاً آخر في الرسالة لنفسها ص ٢٨٠ . الخط الذي تحت رضي الله عنه من عندنا .
- (١١) الرسالة ٤٦ - ٧٤-٧٥/٤ .
- (١٢) الرسالة ٩ - ٢٥٨/١ الخط الذي تحت رضي الله عنها من عندنا .
- (١٣) الرسالة ٩ - ٢٥٩/١ .
- (١٤) اول لقب سياسي استخدم في الاسلام ليطلق على شخص الحاكم هو «ال خليفة» وكان ابو بكر اول خليفة . والمسلمون من اهل السنة لا يفرقون بين الامامة والخلافة ، فالامام والخليفة يشيران الى شخص واحد . واما لدى الشيعة فان الامامة تعني صاحب الحق الشرعي في تولي امور المسلمين . واما الخليفة فهو صاحب السلطة الفعلية .
- (حول ذلك راجع الدكتور احمد محمود صبحي - نظرية الامامة لدى الشيعة الاثني عشرية ص ١٩-٢٧) .
- (١٥) جولدتسيهر - العقيدة والشرعية في الاسلام ١١٤-١١٥ .
- (١٦) محمد الحسين آل كاشف الغطاء - اصل الشيعة واصولها ١٢٣-١٣٦ . الداعي الاسماعيلي محمد الصوري - العقيدة الصورية ٦٠-٦٢ . جولدتسيهر - العقيدة والشرعية في الاسلام ١٥٩ .
- (١٧) محمد الحسين آل كاشف الغطاء - اصل الشيعة واصولها ١٢٨ . النعمان بن محمد - تأويل الدعائم ٥٩/١ .
- جولدتسيهر - العقيدة والشرعية في الاسلام ٢٠٢ .
- (١٨) احتفظت الامامية الموسوية باطلاق اسم الامامية عليها .

- (١٩) برنارد لويس - اصول الاسماعيلية ١٢٦ .
- (٢٠) الشهرستاني - الملل والنحل ٥/٢ .
- (٢١) المصدر السابق ٢٧/٢-٢٨ . برنارد لويس - اصول الاسماعيلية ١١٢-١١٣ . د . عبدالعزيز الدوري - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ١٢٠ .
- (٢٢) برنارد لويس - اصول الاسماعيلية ١٦٢ .
- (٢٣) الشهرستاني - الملل والنحل ٢٨/٢ .
- (٢٤) المصدر السابق ٩/٢ . كاشف الغطاء - اصل الشيعة وأصولها ١٣٦-١٤٠ .
- (٢٥) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٩٢/٢ .
- (٢٦) الرسالة ٤٢ - ٤٩٢/٣ - ٤٩٥ .
- (٢٧) الرسالة ٤٢ - ٤٩٥/٣ - ٤٩٦ .
- (٢٨) الرسالة ٤٢ - ٤٨٩/٣ .
- (٢٩) الرسالة ٣٠ - ٧٢/٣ - ٧٢ .
- (٣٠) الرسالة ٤٢ - ٥٢٢/٣ .
- (٣١) الغزالي - فضائح الباطنية ١١ . الشهرستاني - الملل والنحل ٢٩/٢ .
- (٣٢) الرسالة ٣٢ - ١٨٠/٣ .
- (٣٣) الرسالة ٤٢ - ٥٢٤/٣ .
- (٣٤) الرسالة الاخيرة ٤/٣٧٥-٣٧٦ .
- (٣٥) الرسالة الاخيرة ٤/٣٧٩ . عدا الافكار الاسماعيلية الموجودة في هذه النصوص هناك مصطلحات اسماعيلية ايضا ، منها دور الكشف ودور السر ، اي دور ظهور الامام ودرر اختفائه .
- (٣٦) الرسالة الاخيرة ٤/٢٨١ .
- (٣٧) الرسالة ٤٧ - ١٢٧/٤ .
- (٣٨) الرسالة ٤٧ - ١٣٧/٤ .
- (٣٩) الرسالة الاخيرة ٤/٢٨٠ .
- (٤٠) الرسالة ٤٢ - ٤٨٩/٣ .
- يستشهد الاخوان بقول الانبياء على اهمية الوراثة الروحانية ، او النسب الروحاني وليس الجسداني ، فقد جاء في الرسالة الخامسة والاربعين (٤/٥٣) : « روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام ، « انا ولنت ابوا هذه الامة » وقال صلى الله عليه وسلم : « المؤمن اخو المؤمن من ابيه وامه . وقال ابراهيم عليه السلام : « فمن تبعني فإنه مني » وقال عز وجل لنوح عليه السلام حيث قال : ان ابني من اهلي » قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ، وقال الله تعالى : فاذا نفخ في الصور فلا الساب بينهم ولا يتساءلون » فبيّن ان النسب الجسداني لا ينفع في الآخرة ، وبهذا المعنى قال المسيح عليه السلام للحواريين « جئت من عند ابي وابيكم » وقال تعالى : « ملة ابيكم ابراهيم » فهذه الابوة نفسانية لا يتقطع نسبها . وكل ذلك يتفق مع الحديث المروي : العلماء ورثة الانبياء .
- (٤١) الرسالة ٣١ - ١٦٠/٢ .
- (٤٢) الاصحري - مقالات الاسلاميين ٨/١٠٠-١٠١ . ابن خلدون - تاريخ ابن خلدون ١/٣٠٥ .

- (٤٣) الرسالة ٣٠ - ٧٢/٣ . الرسالة ٣١ - ١٦١/٣ . الرسالة ٤٢ - ٤٢٩/٣ - ٤٤٢ .
- (٤٤) الرسالة ١٣ - ٤٢٦/١ يقول اخوان الصفاء ،
- « واعلم ان اهل كل علم يتجنبون الخطأ ويتحرون الصواب والحق ويجتهدون في ذلك فينبغي لآخواننا... ومن يتعاطى المنطق الفلسفي ان يحفظ اقاويله من التناقض من اولها الى آخرها... حتى لا يناقض بعضها بعضاً » .
- (٤٥) راجع ص ٩٢ من البحث .
- (٤٦) راجع ص ٢٥ وما بعدها من البحث .
- (٤٧) عبدالكريم العثمان - سيرة الغزالي ١١٠ ، ط دار الفكر - دمشق .
- (٤٨) د . عبدالرحمن بدوي - المقدمة - رسائل ابن سبعين ١٤ .
- (٤٩) الغزالي - المنقذ من الضلال ١٢٤ .
- (٥٠) ذهب نادية جمال الدين في بحثها ، فلسفة التربية عند اخوان الصفاء الى ان الضمير راجع الى « حاصل ما ذكر » الا ان سياق الكلام لا يساعد على ذلك .
- (٥١) ابن الاثير - الكامل ١٠٤/١١ .
- (٥٢) لقد تنبه الى ذلك الاب يوحنا لمبر في كتابه : اخوان الصفاء ص ١٦ . وفي الفصل الثاني من الباب الاول من هذا البحث ورد هذا النص لأبي حيان التوحيدي .
- (٥٣) فمس الدين الطيبي - رسالة الدستور من مجموعة اربع رسائل اسماعيلية - تحقيق عارف تامر .
- (٥٤) عبدالرحمن بدوي - مذاهب الاسلاميين ٢/٢٢٢-٢٤٤
- احمد الداودي - الانسان في مذهب احمد حميد الدين الكرمانى ٢١ . اختلط الامر على الدكتور حجاب في كتابه ، الفلسفة السياسية عند اخوان الصفاء (ص ١٥٥) فلم يفرق بين الابداع والفيض حيث يقول : « ذهب دعاة الفاطميين وفلاسفة الحركة الاسماعيلية في الابداع والفيض مذهباً لا يكاد يختلف عن مذهب اخوان الصفاء » . وقد شرح الكرمانى ذلك الفرق ودافع عن رأي الاسماعيلية وذكر موجبات هذا الرأي في كتابه ، راحة العقل (ص ١٧١-١٧٣) .
- (٥٥) راجع ص ٦٤ من هذا البحث .
- (٥٦) القاضي النعمان - تأويل الدعائم ١/٦١ .
- (٥٧) حنا فاخوري و خليل الجر - تاريخ الفلسفة العربية ١/٢١٢ .
- (٥٨) الرسالة ٢٢ - ٣٧٦/٢ .
- (٥٩) راجع ص ١٢٧ من هذا البحث .
- (٦٠) شهاب الدين ابو فراس - مطالع الشمس في معرفة النفوس (من مجموعة اربع رسائل اسماعيلية ص ٢٥) .
- (٦١) Ivanow, The Alleged of Ismailism, P.148
- (٦٢) برنارد دلويس - اصول الاسماعيلية .
- (٦٣) عمر دسوقي - اخوان الصفاء ٩٨-٩٩ .
- (٦٤) الیهقي - تنمة صوان الحكمة ٣٩-٤٠ .
- (٦٥) Ivanow, The Alleged of Ismailism, P.140
- (٦٦) ديور تاريخ الفلسفة في الاسلام ١٢٤ .
- (٦٧) Macdonald, Muslim The Theology. P.168

(٦٨) جولدتسيهر - العقيدة والشريعة في الاسلام ٢١٢ .

(٦٩) هنا اجد من الضروري الاشارة الى الكتاب الذي صدر من الهيئة العامة للكتاب في مصر (١٩٨٢) بعنوان

الفلسفة السياسية عند اخوان الصفاء للدكتور محمد فريد حجاب . وهو في الاصل بحث نال به مؤلفه الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة .

وقد اطلع الباحث على مراجع ومصادر كثيرة ، واستوعب رسائل اخوان الصفاء الا ان مما يلفت النظر في هذا البحث :

١- سيطرت على المؤلف قناعة ، ربما قبل البدء بجمع مواد دراسته ، بأن اخوان الصفاء من الاسماعيلية ، وان تأليف الرسائل يعود الى أواخر القرن الثاني واول القرن الثالث مستنداً في ذلك على ان الاستاذ المشرف على رسالته الدكتور عز الدين فوده يرى ذلك (ص ٤٦) اضافة الى « دليل » آخر اورد ، « ولعل استشهاد دعاة الاسماعيلية باليمن بأقوال اخوان الصفاء ، واهتمام زعماء الحشاشية من قلعة الموت برسائل اخوان الصفاء وانكبابهم على قراءتها ، ولعل ما قيل من ان رسائل اخوان الصفاء تحوي فلسفة القرامطة ، ولعل المماثلة بين كثير من دعاة الدولة الفاطمية وعقائد الدرزي التي تماثل عقائد اخوان الصفاء - لعل كل ذلك ، رغم ما بين جميع هؤلاء من تباعد في الامكنة والازمنة - يؤكد صحة ما ذهبنا اليه » (ص ٢٩٥) . فالسؤال هنا هل مقدمات مؤلفة من لعل كذا ولعل كذا ولعل ما قيل... تؤدي الى هذه النتيجة القاطعة المؤكدة ١٩ .

ثم يضيف حجاب الى « ادلته » تلك دليلاً آخر ، هو « المحاولات الكثيرة التي بذلت من جانب المفكرين والباحثين القدامى والمحدثين للربط بين اخوان الصفاء والحركة الاسماعيلية و غيرها من الحركات الباطنية » (ص ٢٩٥) ولا شك ان دراسة الحجاب ايضاً من تلك المحاولات ، الا ان العبرة ليست بالمحاولات وانما تكون بالنتائج القائمة على الادلة الحقيقية .

٢- ان قناعته تلك جعلته يتخلى احياناً ، عن الامانة العلمية ، فينسب الى اخوان الصفاء ما لم يقولوا بها ، ويشوش على القارىء الذي ربما يأخذ بالفكرة التي لخصها الباحث دون أن ينعم النظر في النص ، فقد جاء في ص ١٩٢ من كتابه « ولعل الفقرة التالية من رسائل اخوان الصفاء توضح فكرة توسط النبي او الامام بين الملائكة والبشر ، اذ يقول الاخوان : واعلم ان كل عالم تكون اكثر معلوماته روحانية فهو الى الملائكة اقرب نسبة ، ومن اجل هذا جعل الله طائفة من بني آدم واسطة بين الناس والملائكة ، لأن للواسطة هي التي تناسب احد الطرفين من جهة والطرف الآخر من جهة ، وذلك ان الانبياء عليهم السلام كانوا يناسبون الملائكة بنفوسهم وصداء جواهرها ، ومن جهة اخرى كانوا يناسبون الناس بخلق اجسامهم » (الرسائل ١٢١ ج ٤) فلم يرد في هذا النص الذي اعتمده الحجاب ذكر للامام .

٣- اعتمد الحجاب على « الرسالة الجامعة » كمصدر اساسي لآراء اخوان الصفاء ، واستخدم نصوص تلك الرسالة في ٢٠٨ موضعاً في مقابل استخدامه نصوص رسائل اخوان الصفاء ٥٦٩ مرة رغم الخلافات الموجودة بين الباحثين حول صحة هذه الرسالة الجامعة المتداولة والمطبوعة مرة في دمشق واخرى في بيروت - الى اخوان الصفاء ، ذلك انه وجد في تلك الرسالة ما يتفق وقناعته باسماعية هذه الجماعة ، وقد بينا رأينا بالتفصيل حول حقيقة هذه الرسالة في هذا البحث (ص ١٠٩) .

٤- ذهب حجاب الى ان الفارابي تتلمذ على رسائل اخوان الصفاء ، واخذ عنها وتأثر بالكارهم (ص ٣٦٧ ، ٤٤١ ، ٤٥٠) بينما استقامت للفلسفة الاسلامية شخصيتها وكيانها ، واستقرت المصطلحات الفلسفية على

أيدي الفارابي على ما يقول معظم مؤرخي الفلسفة ، وإن الفلاسفة المسلمين الذين أتوا بعده ومنهم أخوان الصفاء أفادوا من كتب الفارابي وأخذوا بالكثير من آرائه الفلسفية ، وقد سبق أن تطرقنا إلى الفترة الزمنية التي ألف فيها أخوان الصفاء رسائلهم ، ففي الرسائل نفسها إشارات إلى حوادث وقعت نحو منتصف القرن الرابع الهجري وبعد وفاة الفارابي (ص ٥٩ من البحث) .

هـ- ملاحظة أخيرة ، وهي أن حجاب لم يكلف نفسه هذا البحث عن الدراسات الجامعية التي كتبت عن أخوان الصفاء بل في جامعات مصر بالتحديد ، وفي أوائل السبعينات ، منها ،

أ- الإنسان عند أخوان الصفاء - رسالة ماجستير لعبد اللطيف العبد - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة ، والعبد درس هذه الجماعة من نفس منطلق حجاب إلا أن الفرق شاسع بين الدراستين لدراسة حجاب أكثر توسعا وعمقا وفائدة .

ب- التربية عند أخوان الصفاء - رسالة ماجستير لنادية جمال الدين وهذه دراسة جيدة .

ج- هذا البحث الذي نال به مؤلفه الدكتوراه من جامعة الأزهر ، وتوجد نسخ منه مطبوعة على الآلة الكاتبة في مكتبة جامعة القاهرة .

(٧٠) الأشعري - مقالات الإسلاميين ١٢٢/١ . الشهرستاني - الملل والنحل ٢٠٧/١ .

جولدتسيهر - العقيدة والشرعية في الإسلام ٢٢٦ . كامل الشيباني - الصلة بين التشيع والتصوف ١٧٠ .

(٧١) جولدتسيهر - العقيدة والشرعية في الإسلام ١٢٧ .

(٧٢) ص ٢٧٢ من البحث .

(٧٣) لقد تعددت فرق الزيدية وكان أقرب فرقها إلى آل بني بويه هي فرقة السليمانية حيث يقول صاحبها سليمان

بن جرير : أن الإمامة شورى فيما بين الخلق ، وإن الإمامة مصلحة من مصالح الدين وليست ركناً من أركانه ، ولا يشترط أن يكون الإمام الفاضل الأمة علماً واستمهم رأياً وحكمة ، إذ الحاجة تنسد بقيام المنفول مع وجود الفاضل والافضل كما يجوز أن يكون الإمام غير مجتهد ولا خبير بمواقع الاجتهاد .

وهنا نفهم موقف البويهيين من الخلافة العباسية ، فمن الناحية المذهبية يجوز لهم التعامل مع الخليفة العباسي والاعتراف به ، لأن ولايته جائزة ، ومن الناحية السياسية كان من مصلحتهم التعامل مع خليفة ذي مركز ضعيف بدل التعامل مع خليفة يكون موقعه المذهبي والسياسي قويين ، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في أول هذا البحث (ص ٢٢) .

وحول الزيدية والبويهيين راجع : الشهرستاني - الملل والنحل ١٥٩/١ - ١٦٠ . الطبري - تاريخ الأمم والملوك ٢٧٢/٨ . الأشعري - مقالات الإسلاميين ١٢٣/١ .

د . كامل الشيباني - الصلة بين التشيع والتصوف ١٦٩-١٧٧ . د . حسن أحمد محمود ود . إبراهيم الشريف - المعالم الإسلامية في العصر العباسي ٥٢٥-٥٢٩ . علي أصغر فقيهي - آل بويه ٦٠-١٢٩ (باللغة الفارسية) مطبعة ديبا - طهران . د . عبدالعزيز الدوري - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ١٧ .

(٧٤) د . كامل الشيباني - الصلة بين التشيع والتصوف ١٧٠-١٧١ . د . أحمد عبدالله عارف - الصلة بين الزيدية

والمعتزلة (المكتبة اليمنية - صنعاء ١٩٨٧) . د . أحمد محمود صبحي - في علم الكلام ١٨٨

(٧٥) الرسالة ٢١-٢/١٦٠-١٦١ .

(٧٦) حسن أحمد محمود - العالم الإسلامي في العصر العباسي ٥٢٥ .

(٧٧) ديور - تاريخ الفلسفة في الإسلام ١١٤ .

- (٧٨) الرسالة ٤٥ - ٤٢/٤ . الرسالة ٣١ - ١٧٦/٣ .
- (٧٩) الرسالة ٤٥ - ٤٤٠/٣ . ٤٩٠ .
- (٨٠) الرسالة ٤٢ - ٤٥٧/٣ .
- (٨١) الرسالة ٣١ - ١٦١/٣ . ص ٢٤٢ من هذا البحث
- (٨٢) الرسالة ٤٢ - ٥٠١/٣ .
- (٨٣) ابن عربي - الفتوحات المكية ١٤٥/١ .
- (٨٤) الرسالة ٤٥ - ٤٢/٤ .
- (٨٥) جولدتسيهر - مذاهب التفسير ٢١ .
- (٨٦) أوليري - مسالك الثقافة الغربية الى العرب . الموسوعة الفلسفية المختصرة ٥٢ . اميل برهية - تاريخ الفلسفة (الفلسفة الهلنستية والرومانية ٢٤٢) .
- (٨٧) الموسوعة الفلسفية المختصرة ٥٩ .
- (٨٨) راسل - تاريخ الفلسفة الغربية ١٧٧/١ .
- (٨٩) جاء في الرسالة الثالثة ١٢٨/١ «قال ارسطاطاليس في كتاب اثولوجيا شبه الرمز ، لني ربما خلوت بنفسي وخلعت بدني وصرت كأنني جوهر مجرد بلا بدن فأكون داخلا في ذاتي خارجا عن جميع الاشياء فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء ، ما ابقي له متعجباً باهتاً فأعلم اني جزء من اجزاء العالم الاعلى الفاضل الشريف » . بينما هذا الكلام هو لأفلوطين كما يقول ديبور (تاريخ الفلسفة في الاسلام ٢١) .
- وجاء في الرسائل (الرسالة ٥٠ - ٢٧١/٤) «... وكاستبشار ارسطاطاليس لما نزل الموت به لما حزن عليه تلامذته ، وما كان من خطابه ووصيته المذكورة في رسالة التفاحة...» (حول كتاب التفاحة راجع ديبور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ٢٠-٣١) .
- (٩٠) نقل عبد المسيح بن ناعمة الحمصي (المتوفي سنة ٢٢٠هـ - ٨٢٥م) كتاب اثولوجيا الى اللغة العربية ، واشتهر الكتاب ايضاً بـ «كتاب الربوبية» وقد راجع الفيلسوف الكندي الترجمة ، وهذا يعني انه لم يشك ايضاً في نسبة الكتاب لارسطو (عبدالرحمن بدوي - افلوطين عند العرب - المقدمة) .
- (٩١) سبقت الاشارة الى ذلك في ص ١١٤ من هذا البحث .

الفصل الثاني

غاية اخوان الصفاء

آراء الباحثين في تحديد غاية اخوان الصفاء

تكلمنا في الفصل السابق على مذهب اخوان الصفاء ، وقلنا انهم وضعوا مذهباً كي يوصلهم الى الغاية التي كانوا يسعون لتحقيقها .

واختلف الباحثون في تحديد هذه الغاية ، فذهب طه حسين وباحثون آخرون الى ان الاخوان كانوا يعملون لغرض سياسي ، وهو قلب نظام الحكم القائم في عصرهم ، وكانوا يتوسلون الى ذلك بقلب النظام العقلي المسيطر على حياة المسلمين^(١) . وذهب آخرون الى القول بأن أهداف الاخوان هي اهداف الباطنية أو الاسماعيلية أو القرامطة^(٢) .

كما ان هناك من لا يستقر على رأي ، فيصف الاخوان بأنهم علويون ، وباطنيون واسماعيليون ، ومعتزلة ، وفيثاغوريون ، وأفلاطونيون ، ومجوس ، لأن لكل هذه النزعات اثراً بارزاً في الرسائل ، ولهم غاية ظاهرة تتفق مع ما كان يسعى اليه الفلاسفة الاشراقيون ، وغاية باطنية علوية وسياسية^(٣) .

ويرى عمر فروخ ان لاخوان الصفاء غايات معينة ، ولكنهم لا يصرحون بشيء منها ، انهم يذكرون في كتبهم أغراضاً نبيلة ، خالصة مثلى ، ويطوون غرضهم الحقيقي أو يشيرون اليه من طرف خفي^(٤) ولكن دون ان يحدد فروخ ما طواه الاخوان أو أشاروا اليه .

وذهب اكثر المستشرقين الى ان غاية اخوان الصفاء كانت معرفية روحية ، وهي سعادة نفوسهم الخالدة^(٥) .

واما أبو حيان التوحيدي فقد ذهب الى ان غايتهم هي تطهير الدين بالفلسفة مما لصق به على أيدي الناس من الجهالات ، سعياً وراء الكمال^(٦) .

الا اننا نود ان نقرر في إجمال يتضح تفصيله في الصفحات التالية رأينا في غاية اخوان الصفاء ، كما تبدو لنا من الدراسة المتأنية لرسائلهم ، وهو رأي يختلف مع ما قدمناه من آراء الباحثين ، اختلافاً كلياً او جزئياً ، هذا بجانب ما وصلنا اليه في الفصل السابق من تحديد مذهب اخوان الصفاء .

طريق الاخوان الى تحديد غاياتهم

غاية اخوان الصفاء ، كما نراها ، هي إعداد الإنسان ، وليس إعداد نفوسهم فقط للوصول الى السعادة القصوى ، ولا تتحقق هذه الغاية الا في مجتمع فاضل ، خال من المشكلات التي تعوق الإنسان عن تحقيق فضيلته والوصول الى سعادته . لذلك هناك خطوتان يعمل الاخوان لتحقيقهما كطريق للوصول الى الغاية القصوى المنشودة ، هما :

أولاً : تحديد مشاكل العصر ، ومحاولة ايجاد حلول لها .

ثانياً : تحديد الكيان العقلي والاجتماعي للمدينة الفاضلة التي يحاول الاخوان اقامتها .

تحديد مشاكل العصر ومحاولة حلها

عندما يموج العصر بالمشاكل السياسية والاجتماعية ، وتختلف الموازين ، فإن المفكرين ، في الاكثر ، ينقسمون الى صنفين :

١- صنف ينزل عن المجتمع نهائياً ، وكأنه لا يمت اليه بصلة ، ويتجه اتجاهاً خاصاً بعيداً عن مشاكل مجتمعه ، وأنه ربما يشعر بضعفه ، وأنه غير قادر للتصدي لها والعمل لمعالجتها .

واذا ما بحثنا عن مثال لهذا النوع من المفكرين فلدينا أفلوطين ، مؤسس الافلاطونية المحدثه ، وصاحب القسط الاكبر في التأثير على الفلسفة الإسلامية . وفي ذلك يقول برتراند رسل : « ان حياة أفلوطين تكاد تطابق في بدايتها ونهايتها فترة من أنكب الفترات في التاريخ الروماني ، فقد أدرك الجيش قوته قبيل مولد افلوطين ، واتخذ لنفسه حق انتخاب الاباطرة ، لقاء مكافأة مالية ، وكان يغتال هؤلاء الاباطرة ، لتسبح له فرصة جديدة يبيع فيها عرش الامبراطورية ، فلما انصرف الجنود الى هذه المشاغل لم يعودوا صالحين للدفاع عن الحدود ، فمهد ذلك طريقاً للغزوات القوية ان تتوغل في البلاد ، وتعاونت الحروب والأوبئة على تقليل سكان الامبراطورية ، وفي الوقت نفسه ، عملت زيادة الضرائب ، واضمحلال الموارد ، على خراب البلاد خراباً مالياً ، ولاذ بالفرار أفراد ذوو شأن من ابناء البلاد ، هرباً من جباة الضرائب .

ومع كل ذلك فلا نجد ذكراً لهذا في مؤلفات أفلوطين ، إذ تنحى عن مشاهدة الخراب والبؤس في دنيا الواقع ، ليتأمل بفكره عالماً آخر خالداً ، قوامه الخير والجمال» (٧) .

كما نلمس من التاريخ ان نزعة التصوف تكون ظاهرة منتشرة في مثل تلك الاجواء ويدير هؤلاء ظهورهم لهذا العالم المادي ، ويقبلون على التوجه الى العالم الروحي ، ليجدوا فيه الخلاص لانفسهم .

٢- صنف آخر لا يقف هذا الموقف السلبي ، بل يعمل من أجل إزالة تلك الاوضاع المتردية ، وإعادة الاستقرار والطمأنينة والمثل العليا للمجتمع . وهذا الصنف من المفكرين فريقان ،

فريق يحاول ان يجد لدى اصحاب الجاه والنفوذ والسلطان من يقتنع بأفكاره ويتبنى خطته الاصلاحية ، ويطبّقها ، مثل الفيلسوف افلاطون (٨) .

وفريق يعتمد على ذاته وامكانياته التنظيمية ، لتطبيق برنامجه الاصلاحى ، وفرضه على السلطة الحاكمة ، بل ربما يحاول إزاحتها وإسقاطها ، ليتولى بنفسه إدارة البلاد ، مثل فيثاغورس .

وربما ، من هنا ، كان اعجاب اخوان الصفاء بهذا الفيلسوف ، حيث يتردد اسمه وأفكاره كثيراً في الرسائل^(٩) .

ونعود الآن لـ اخوان الصفاء ، لنعرف كيف بدت لهم مشاكل عصرهم ، وماهي المحاولات الاصلاحية التي بذلوها في هذا الصدد :

المشاكل السياسية وسوء الإدارة

لاحظ اخوان الصفاء ان معظم الخلفاء والسلاطين الذين تولوا مقاليد الحكم في العالم الإسلامي يخلّون بالشروط الواجب توفرها فيهم ، او ان الكثير منها لم تكن متوفرة فيهم أصلاً ، كما ان سياساتهم وممارستهم لها ، هي على التضاد من تلك المهام التي حددها الإسلام من رعاية مصالح المجتمع الإسلامي ككل ، وكذلك كأفراد ، لذلك فان الاخوان يحاولون تصوير مواقف هؤلاء وتصرفاتهم مرة بصريح العبارة واخرى من خلال قصص رمزية .

ففي قصة الإنسان والحيوان^(١٠) جاء على لسان كليلة اخي دمنة :

«وأما خلفاؤكم الذين تزعمون انهم ورثة الانبياء عليهم السلام ، فكفى في وصفهم ما قاله الله تعالى . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من نبوة الا ونسختها الجبروتية ويسمون باسم الخلافة ، ويسيرون بسيرة الجبابرة ، وينهون عن منكرات الامور ، ويرتكبون هم منها كل محذور ، ويقتلون اولياء الله وأولاد الانبياء عليهم السلام ، ويسبونهم ، ويغصبونهم على حقوقهم ، ويشربون الخمر ، ويبادرون الى الفجور ، واتخذوا عباد الله خولاً ، وأيامهم دولاً ، وأموالهم مغنماً...» .

وما ان يصل الخليفة الى الحكم حتى «ابتدأ أولاً بالقبض على من تقدمت له حرمة لأبائه وأسلافه ، وأزال نعمته ، وربما قتل أعمامه وإخوانه ، وأبناء عمه وأقرباءه وربما كخلهم او حبسهم ، او نفاهم او تبرأ منهم... وليست هذه الخصال من شيم الاحرار»^(١١) .

وفي موضع آخر من الرسائل يشير الاخوان الى ان الحاكم لا يصل الى سدة

السلطة بطريقة شرعية ، وانما يفرض نفسه على الشعب بالقوة ، ثم يتحكم في رقاب الناس كما تهوى نفسه ، « فهذا السلطان الجائر الذي قد ملك رقاب الناس بالقهر والغلبة ، واستعبدتهم جبراً وكرها ، يتحكم عليها كما يشاء ، ويرفع ويكرم من يريد ممن يخدمه ويطيعه ، ويتصرف بين يديه ، ويمثل امره ونهيه ، ويضع ويبعد من خالفه ويعذب ويقتل من خافه او غشه » (١٢) .

فقد كان الخليفة او السلطان يظلم ، ويسوم شعبه العذاب ، ثم يحاول حماية نفسه بأن « كل شيء انما كان بقضاء الله وقدره وحكمه » فلا راد له ، ولا يمكن دفعه « فجعلوا هذا الاعتقاد مذهباً ، وأقدموا على المعاصي بهذه الحجة » (١٢) وفي القصة الأنفة الذكر ، من خلال حوار الأسد مع انصاره لاختيار من يمثله في المحكمة التي تنظر في الشكاوي المتبادلة بين الإنسان والحيوان ، يتطرق الاخوان الى اوجه الفساد المنتشر في الاوساط الحاكمة ، وبين كبار رجال الدولة :

قال النمر للأسد : « ان كان الامر يمشي هناك بالقوة والجلد والغلبة والقهر والحقن والحنق والحمية فأنا لها » ، وقال الفهد « ان كان الامر يمشي هناك بشيء من الوثبات والقفزات والقبض والبسط فأنا لها » ، وقال الذئب : « ان كان الامر يمشي هناك بالغارات والخصومات والمكابرات فأنا لها » ، وقال الثعلب : « ان كان الامر يمشي هناك بالختل والحيلة والعطفات والزوغات والمكر فأنا لها » ، وقال ابن عرس : « ان كان الامر يمشي هناك باللصوصية والتجسس والاختفاء والسرقة فأنا لها » ، وقال القرد : « ان كان الامر يمشي هناك بالخيلاء والمجانة ، واللعب واللهو ، والرقص وضرب الطبل والدف فأنا لها » ، وقال السنور « ان كان الامر يمشي هناك بالتواضع والسؤال والكدية والمؤانسة فأنا لها » ، وقال الكلب : « ان كان الامر يمشي هناك بالبصبة وتحريك الذئب واتباع الاثر والحراسة والنباح فأنا لها » ، وقال الضبع : « ان كان الامر يمشي هناك بنبش القبور ، وجر الجيف وحرب الكلاب والكراع ، وثقل الروح فأنا لها » ، ثم اقبل الاسد على النمر وقال : ان هذه الخصال والطباع والاسجاياء التي ذكرت هذه الطوائف من أنفسها ، لاتصلح الا لجنود الملوك من بني آدم وسلاطينهم ،

وأمرائهم وقادة الجيوش ، وولاة الحروب ، وهم إليها أحوج وأليق بهم ، لان أنفسهم سبعية ، وان كانت أجسادهم بشرية وصورهم آدمية»^(١٤) .

وجاء في نص آخر حول اخلاق الحكام : انك تجد احدهم يكتب « الى اخيه وصديقه زخرفاً من القول غرورا بالفاظ مسجعة ، وكلام حلو ، وخطاب فصيح ، يغريه » وهو من ورائه في قطع دابره ، والحيلة في إزالة نعمته ، والوصول الى أسباب نكايته ، وتدوين الاعمال في مصادراته ، وتأويلات الأخذ لماله»^(١٥) لذلك فنحن « نرى كل سنة وشهر ويوم وقعة من بني آدم بعضهم على بعض ومع بعض ، وما يحدث فيها من اسباب الشرور والبلايا والقتل والجراح والمثلة والنهب والسبي ما لا يقدر ولا يعد»^(١٦) .

ونتعرف من خلال رسائل اخوان الصفاء على تفشي ظاهرة الرشوة بين الولاة والقضاة وكبار المسؤولين ، فقد جاء في قصة «الانسان والحيوان» ايضا : يخلو الملك بوزيره ، ويخاف هؤلاء الناس من ان يشير الوزير على الملك برأي لا يكون في مصلحتهم ، فيتشاورون فيما بينهم ، فيقول احدهم : «امر الوزير سهل ، نحمل اليه شيئا من الهدايا يلين جانبه ، ويحسن رأيه فينا...» ويقول آخر : «اني أخاف ان يستشير الحكماء والفقهاء فيفتون ويحكمون» لغير صالحنا ، فيرد عليه زميله : « هؤلاء أمرهم ايضا سهل ، نحمل اليهم شيئا من التحف والرشوة فيحسن رأيهم فينا ، ويطلبون لنا حيلة فقهية ، ولا يبالون بتغيير الاحكام»^(١٧) . وفي نفس القصة ، جاء على لسان البغاء :

« واما فقهاؤكم وعلماءكم فهم الذين يتفقهون في الدين طلبا للدنيا ، وابتغاء للرئاسة والولاية والقضاء والفتاوي بأرائهم وقياساتهم ، فيحللون تارة ، ويحرمون تارة بتأويلاتهم... واما قضاتكم وعدولكم... فأدهى وأظلم ، انك تجد الواحد منهم قبل الولاية قاعداً بالغدوات في مسجده ، حافظاً لصلاته ، مقبلاً على شأنه... حتى اذا ولى الحكم والقضاء ، تراه راكبا بغلة فارهة ، وحمارا مصريا بسرج ومركب ، وغاشية يحملهما السودان ، وخفاقين تنجر في الارض ، قد ضمن القضاء من السلطان الجائر بشيء يؤديه اليه من اموال اليتامى ومال

الوقوف ، وصالح عدوله بشيء من السحت والبراطيل ، فقبل منهم الرشوة ، ورخص لهم في الجنايات ، وشهادات الزور ، وترك الامانات والودائع» (١٨) .

واذا كان اخوان الصفاء شخصوا بتفصيل ، وبشكل دقيق ، هذه المشاكل والظواهر السلبية ، والازمات التي كان المجتمع الإسلامي يعاني منها ، في عصرهم ، نتيجة تفشي الفساد السياسي والاداري . . فإنهم وضعوا بعض الاسس لمعالجة ذلك او انهم قدموا تصوراً مرحلياً لاصلاح ذلك الاعوجاج في سلوك الحكام والمسؤولين وذلك من خلال شخص الخليفة وكبار رجال الدولة .

فالخليفة او الرئيس ضروري للمجتمع وهو يتبوأ أرفع المقام ، وفي يديه مقاليد السلطة ان صلح صلح الحكم ، لذلك فلا بد في من يتولى هذا المركز ان يتوفر فيه جلّ خصال الأنبياء ، فيكون عاقلاً ، بليغاً ، محباً للعلم ، صادقاً ، عادلاً ، قوي العزيمة ، زاهداً في اعراض الدنيا (١٩) .

ويعرف حدود وظيفته ، ومهمتها وهي :

حفظ الشريعة على الامة ، واحياء السنة في الملة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باقامة الحدود ، وانفاذ الاحكام التي رسمها صاحب الشريعة ، ورد المظالم وقمع الاعداء ، وكف الاشرار ، ونصرة الاخيار ، والحفاظ على وحدة الامة ، ورقة الخلافة فلا ينفصل عنها اقليم ، و«لا يخرج خارجي سراً او علانية» (٢٠) .

وان لا يسوم شعبه العذاب ، بل عليه ان يكون «مشفقاً على رعيته متحنناً على جنوده واعوانه ، رحيماً كالأب المشفق على أولاده الصغار ، شديد العناية بصلاح أمورهم» (٢١) .

ذلك ان السياسة «هي صلاح الموجودات ، وبقاؤها على أفضل الحالات» (٢٢) وكذلك الأمر بالنسبة لكبار المسؤولين في الدولة ، والولاة الذين يتولون حكم الأقاليم باسم الخليفة ، وكذلك قادة الجيوش ، هؤلاء عليهم ان يفهموا تركيبة البلاد التي يحكمونها ، ففيها قوميات شتى ، ومذاهب مختلفة ، كما ان طبائع سكان اقليم قد تختلف عن طبائع اقليم آخر ، فلا بد ان يقدروا كل ذلك في اداراتهم وممارساتهم ويعملوا لجمع الشمل ، وتآلف القلوب ، وينظروا

الى الجميع نظرة واحدة ، ويحكموا بينهم بالعدل .

فينبغي على هؤلاء « معرفة طبقات المرووسين ، وحالاتهم ، وانسابهم ، وصنائعهم ومذاهبهم ، واخلاقهم ، وترتيب مراتبهم ، ومراعاة امورهم ، وتفقد اسبابهم ، وتأليف شملهم والتناصف بينهم ، وجمع شتاتهم ، واستخدامهم في ما يصلحون له من الامور » (٢٣) .

وأما مهمتهم فهي : « جباية الخراج ، وأخذ الاعشار والجزية ، وتفريقها على الجند والحاشية ، ليحفظ بهم ثغور المسلمين ، ويحصن بهم البيضة ، ويقهر الاعداء ويحفظ الطرقات من اللصوص والقطاع ، فيمنع المظالم ويردع القوي عن الضعيف المظلوم ، وينصف ويعدل بين الناس فيما يتعاملون به ، وما شاكل هذه الخصال التي لابد للمسلمين من قيم بها في ظاهر امور دنياهم » (٢٤) .

الخصومات المذهبية والصراع الثقافي

يشكو اخوان الصفاء من كثرة المذاهب ومن التعصب المذهبي ، ويرون ان هذا التعصب ليس من اجل الدين ، ولا من اجل المذهب ، وانما كان في الغالب ، وسيلة للرئاسة والسيطرة والجاه .

فاخترع هؤلاء من انفسهم في الدين « اشياء كثيرة لم يأت بها الرسول عليه السلام ، وما أمر بها ، وابتدعوها ، وقالوا للعوام من الناس : هذه سنة الرسول عليه السلام ، وسيرته ، وحسنوا ذلك لأنفسهم حتى ظنوا ان ما قد ابتدعوه حقيقة ، وان النبي عليه السلام أمر به » .

وتفرد كل واحد برأيه ، معجباً بنفسه ، وشرع مذهباً ، واعتقد رأياً ، ودعا الناس اليه ف« تفرقت الأمة ، وتحزبت ، ووقعت بينها العداوة والبغضاء ابدأ ، وصاروا الى الفتن والحروب ، واستحل بعضهم دماء بعض » .

ويلجأ بعض هؤلاء الى العوام في محاولة اثارتهم لنصرة رأي ضد الرأي الآخر ، ويقولون لهم :

« هذا فلان... وينسبون اليه رأياً من القول مالم تأت به شريعة ، ولا قاله

عاقِل ، ولا يتمكن ذلك العالم أن يبين للعوام كيف جرى الأمر في الشريعة ، وينبهم إلى فساد ما هم عليه ، لما قد غلب عليهم من العصبية التي ألفوها ونشؤوا عليها » فجعل هؤلاء البعض « ذلك سوقاً لهم عندهم » (٢٥) .

كما أن الصراع لم يترك التقدم الثقافي في القرن الرابع الهجري ، بل أضفى عليه لمسات من حدته وعنفه ، وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول من الباب الأول ، ويبدو أن أخوان الصفاء اهتموا بهذه الناحية اهتماماً كبيراً ، فيها جمون الذين يتعصبون للون من ألوان المعرفة ، أو لكتاب من الكتب ، فالتعصب يعمى عن الحق ويفضل عن الصواب (٢٦) .

وأزاء الصراع المذهبي الذي كان في كثير من الأحيان سبباً حقيقياً أو واجهة للكثير من الحروب والفتن ، فإن أخوان الصفاء يذكرون « الخصال والأخلاق والشرائط المحمودة » التي يحتاج إليها « الفقهاء والقضاة والمفتون ، وهي معرفة الأحكام الفقهية ، ومعرفة استنباط الأحكام فيما لا يوجد فيه نص ، والاستقصاء الكامل لمختلف جوانب المسألة المطروحة ، ودرء الحدود بالشبهات ، وقلة الخلاف مع الأقران ، وترك الحسد ، وبذل النصيحة ، وقلة الشنعة على العلماء بزلاتهم ، وقلة الرغبة في حطام الدنيا ، والعفة ، وترك الطمع ، والقيام بواجب أحكام الدين ، وإن لا يكون قوله مخالفاً لعمله » (٢٧) .

كما يشرح الأخوان حقيقة الاختلافات المذهبية ، وهي خمسة أنواع ، وهي اختلافات لها ما يبررها ، ولكن لا تصل إلى الشك أو النزاع حول أصل من الأصول الإسلامية كما لا تدعو إلى تكفير المخالف وإحلال دمه :

١- « اختلاف في الفاظ التنزيل كالذي بين القراء » .

٢- « اختلاف في المعاني كالذي بين المفسرين » .

٣- « اختلاف في أسرار الدين ، وحقائق معانيه الخفية ، كالذي بين المقلدين

والمستبصرين » .

٤- « اختلاف في الأئمة الذين هم خلفاء الأنبياء كالذي بين الشيعة » .

٥- « اختلاف في أحكام الشريعة وسنن الدين ، كالذي بين الفقهاء » .

ولهذه الاختلافات - كما يذهب اخوان الصفاء - أسبابها الطبيعية ، بل ان في اختلاف العلماء في الآراء والمذاهب فوائد جمّة ، منها :

ان ذلك سيكون سبباً في الغوص في المعاني الدقيقة ، واتساعاً في المعارف ، وانتبهاً من السهو والغفلة ، « ولا يكون امر الدين حرجاً ، لا رخصة فيه ولا تأويل كما قال تعالى : « ما جعل عليكم في الدين من حرج . وقال عليه السلام : ادرؤوا الحدود بالشبهات . فبهذا الوجه : اختلاف أمّتي رحمة » الى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها الاخوان بتفصيل في رسائلهم^(٢٨) .

وهذه الاختلافات ، كما مرّ آنفاً ، لا تمسّ الاصول ، وانما هي في الفروع ، ومن هنا فان السبيل للتخلص من نتائج هذه الصراعات المذهبية ، هو نبذ التعصب لمذهب من المذاهب ، فليس هناك ما يدعو اليه ، بل ان حقائق الدين ترمي الى الوحدة ولولا هذا التعصب « لظهر دين الاسلام على جميع الاديان »^(٢٩) .

فنبذ التعصب ، واطراح الهوى هو العلاج لهذه الصراعات المذهبية بين الناس^(٣٠) .

كما انه العلاج للصراع الثقافي ، فينبغي ان لا يكون هناك ، فيما يرى الاخوان ، تعصب لعلم من العلوم ، او لكتاب من الكتب ، فالاخوان يدعون الى النظر في كل العلوم والاطلاع على كل الكتب ، ما أمكن ذلك ، اذ ان هذه العلوم كلها حلقات يكمل بعضها بعضاً في سلسلة المعرفة الانسانية^(٣١) .

ويبدو ان اخوان الصفاء لمسوا ان النقاش والجدل والاختلاف تحتد وتتوسع نتيجة التباس في المصطلحات والمفاهيم ، لذا فلا بد للباحث ان يعرف ان لكل فنّ وعلم منهجه ، ومبادئه الخاصة به ، ومصطلحاته ، ويجرى النقاش في كل علم وفن وفق مبادئه ومصطلحاته ومفاهيمه ، فمثلاً « ان قياسات الفقهاء لا تشبه قياسات اطباء ، ولا قياس المنجمين يشبه قياس النحويين ولا المتكلمين ، ولا قياسات المتفلسفين تشبه قياسات الجدليين ، وهكذا قياسات المنطقيين في الرياضيات لا تشبه قياسات الجدليين ، ولا تشبه قياساتهم في الطبيعيات... وهكذا الحكم في سائر الصنائع والعلوم »^(٣٢) .

الصراع القومي

كان الصراع بين القوميات الكبيرة والمتنفةذة في الامبراطورية العباسية ، في القرن الرابع الهجري ، دائراً على أشده ، وكانت كل قومية منها تفتخر على الأخرى بمزاياها وخصائصها ، كما أشرنا الى ذلك في أول البحث ، الا أننا لانجد في الرسائل إبراز هذه المشكلة بشكل صريح ومباشر ، بل يتطرق الاخوان اليها من خلال اهتمامهم الكبير بفكرة المساواة بين القوميات والشعوب ، وان ليس لقومية وشعب مزية فطرية على قومية أخرى وشعب آخر ، فليس هناك قومية لها جميع صفات الكمال وقومية خالية منها فالايام دول ، يدفع عجلة التطور في كل زمان أمة من الأمم او شعب من الشعوب ، ثم تنتقل هذه الريادة الى أمة أخرى او شعب آخر (٢٢) .

« واعلم ان الملك والدولة تنتقلان في كل دهر وزمان ودور وقران من أمة الى أمة ، ومن اهل بيت الى اهل بيت ومن بلد الى بلد » (٢٤) . والاخوان عندما بحثوا عن الانسان الكامل الذي تتوفر فيه مزايا الكمال الإنساني وجدوه في « العالم الخبير الفاضل ، الذكي المستبصر ، الفارسي النسبة ، العربي الدين الحنفي المذهب ، العراقي الآداب ، العبراني المخبر ، المسيحي المنهج ، الشامي النسك اليوناني العلوم ، الهندي البصيرة ، الصوفي السيرة... » (٢٥) .

وكذلك يرى الاخوان ان أمة قد تختص بمحبة وتعلم نوع معين من العلوم والآداب بمعنى ان رغبتها قد تكون للون من ألوان المعرفة الإنسانية أكثر من غيرها ، مثلما هناك تفاوت بين الأمم في مزاولة التجارة او الصنائع ، فقد تكون أمة من الأمم أكثر خبرة في التجارة أو في إحدى أنواع الصنائع من غيرها من الأمم (٢٦) . ونظرة الاخوان هذه تنطلق اصلاً من التمايز والتفاضل بين الافراد ، أو انها تنعكس عليها فعندهم ان الإنسان « لا يخلو من محاسن وفضائل ، ولا ينفك عن مساوئ ورذائل ايضاً في اخلاقه وسيرته ومذهبه وافعاله ، وكان أكثر الناس يتزينون بمحاسنهم ، ويفتخرون بفضائلهم ، ويغفلون عن رذائلهم... » (٢٧) .

التباين الإقتصادي

وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية ، فإننا لانجد الوضع القائم في عصرهم ، يمثل مشكلة عويصة في نظرهم ، يعملون على حلها ، على نحو ما فعله القرامطة الذين وضعوا بينهم نظاماً شبه اشتراكي تدير عليه دولتهم ، ووضعوا لأول مرة ، كما يقول ماسينيون فكرة النقابات المهنية في الإسلام^(٢٨) .

فالاخوان لم يعبروا في رسائلهم عن رفضهم لواقع الحياة الاقتصادية السائدة في عصرهم ، الا انهم يمدحون الفقراء بأنهم «أشد الناس يقيناً بالآخرة من غيرهم من المترفين ، وانهم أسرع الناس إجابة لدعوة الأنبياء ،... وأرق قلوباً في الفكرة والتذكر»^(٢٩) .

ويرى الاخوان في وجودهم «رحمة للاغنياء ، وموعظة للمترفين... اذا فكروا في هذه الاحوال ، واعتبروا احوال الفقراء واهل البلوى ، عرفوا حسن موقع النعم عندهم فيزدادون لله شكراً»^(٣٠) .

فكان هؤلاء الفقراء ، يعيشون في بؤس وحرمان ، حتى ينعم الاغنياء والمترفون بالجنة كما نعموا بالحياة الدنيا .

وربما يرجع موقف الاخوان هذا الى نبذهم للمظاهر المادية ذات العلاقة بالجسد ، حيث ان فلسفتهم تحاول ان تأخذ بالإنسان صعوداً الى أعلى ، وتبعده عن الجسد والمادة لذلك فالاخوان يركزون في الإنسان على النفس ، ويهتمون بهذا الجانب^(٣١) ولكن نراهم يتطرقون الى ظاهرة المصادرات التي تفشت في عصرهم ، فالسلطان «اذا رأى في احد رعيته او بعض سكان مدينته من له نعمة حال ، رغب فيها ، وحسده عليها ، وطلبه عليها الحجاج ، حتى يوقع به ، ويأخذ ذلك الغرض اليسير الحقير في جنب ما ملكه الله تعالى من ذلك البائس ، ويجعله فقيراً مسكيناً متحيراً مغتماً ، وربما مد عليه الضرب وطالبه ، بما ليس في وسعه فقتله»^(٣٢) .

الجهل أسّ المشاكل

إذا كان اخوان الصفاء وضعوا ايديهم على الكثير من المعضلات والظواهر السلبية التي كان مجتمع الخلافة العباسية يعاني منها ، في القرن الرابع الهجري ، وحاولوا كخطوة أولى معالجة الأعراض الناتجة عنها . . فانهم لم يقفوا عند ذلك ، بل بحثوا عن الأسباب التي أدت الى ظهور تلك المعضلات ، وبروز تلك الظواهر ، فوجدوها اربعة :

١- سوء الاعمال .

٢- فساد الآراء .

٣- رداءة الاخلاق .

٤- تراكم الجهالات .

وبعد الفحص الدقيق ، وانعام النظر يتبين ، كما يقول الاخوان ، ان هذه الاسباب الأربعة ، ترجع ، في الحقيقة ، الى سبب واحد ، هو الجهل .
«واعلم ان سوء اعمالهم (الناس) يكون بحسب آرائهم الفاسدة التي اعتقدوها قبل بحثهم حقائق الاشياء ، وان آرائهم الفاسدة استحكمت في ضمائرهم بحسب اخلاقهم الرديئة التي اعتادوها منذ الصبا ، وان اخلاقهم انطبعت في نفوسهم بحسب جهالاتهم المتراكمة التي غشيتهم في أول الأمر .
فينبغي لك ايها الأخ أن تعلم انه اذا اردنا ان نكون اخواناً أصفياء فعلينا ان نبتدئ أولاً بالكشف عن الجهالات المتراكمة التي غشيتنا من أول الأمر ، اذ هي الأصل في الشرور» .

ولما كانت نتائج الاسباب الأربعة ، او نتائج الجهل ، الصراع والفرقة ، والعداء والحرب والتدمير ، والقلق والخوف فان تلك الآثار تزول بالتعاون .
وينبغي ان يكون هذا التعاون مبنياً على اساس ، اذ « لا يجتمع اثنان على امر الا ولا اجتماعهما علة تجمععهما ، وسبب يحفظهما على تلك الحال ، فمادامت تلك العلة باقية وذلك السبب ثابتاً ، دامت لهما تلك الحال» (٤٢) .

وقد وضع اخوان الصفاء اطاراً يحتوي على محاولة ازالة اسباب الصراع والمشاكل عن طريق التعاون المبني على اسس ثابتة ، ذلك الاطار هو مدينة اخوان الصفاء الفاضلة ، وهذه هي الخطوة الثانية للوصول الى غاياتهم القصوى .

المدينة الفاضلة

لاخوان الصفاء مدينتهم الفاضلة ، القائمة على أسس وضعوها ، وفق تصورات حددوها يبتغون من وراء اقامتها سعادة سكانها ، كأفراد ، وكذلك كمجتمع ، وقد سبقهم الى مثل هذا التصور فلاسفة آخرون .

وقد يكون اول مدينة فاضلة نتعرف على مبادئها وقوانينها ونظامها ومؤسساتها بصورة متكاملة ، هي جمهورية افلاطون ، ذات التأثير الواضح على فكر اخوان الصفاء في تصميم مدينتهم .

واما مدينة الفارابي الفاضلة فهي اول تصور او نموذج لبناء مدينة مثالية في الإسلام وكانت مصدراً من مصادر الاخوان في هذا الباب .

يقول افلاطون : « إنني قد » انعمت النظر في معترك الحياة السياسية ، فراعني تلاحق الاحداث فيها ، وأخذ بعضها برقاب بعض... وانتهى بي المطاف الى ان أتبين بوضوح ان جميع أنظمة الحكم الموجودة الآن ، وبدون استثناء ، أنظمة فاسدة... وقد دفعني ذلك الى ان اقول :... انه لا سبيل لتحقيق حياة أسعد للجنس البشري إلا بإحدى الوسيلتين »

فاما ان يتولى مقاليد الحكم جمهرة الفلاسفة السائرين على نهج الفلسفة الصحيحة الحققة ، واما ان تحول الطبقة الحاكمة المهيمنة على الشؤون السياسية ، بمعجزة من معجزات الارادة الالهية ، الى فلاسفة حقيقيين » (١٤) .

هكذا شعر افلاطون بالاضطراب السياسي الذي كان يعيش فيه مجتمعه ، وافلاطون كفيلسوف لا يبحث عن الظواهر فحسب ، بل يحاول ان يكشف ما وراء تلك الظواهر والاسباب التي أدت الى بروزها ، فهذا الاضطراب السياسي ، وما يصاحبه من اضطراب اجتماعي ، لابد ان يكون وراءه سبب معين أو اسباب معينة .

ووصل افلاطون بعد التأمل والإستقصاء الى ان بؤرة المشاكل والاضطرابات هي الملكية فهي السبب في الاختلاف ، والنزاع ، والحروب بين الافراد والدول ، وفي ذلك ، يقول مشيراً الى حب التملك ، « وفي وسعنا اننا اهتدينا الى اصل الحرب في ذلك الميل الذي هو اصل كل بلايا الدول والافراد »^(١٥) .

وللقضاء على هذه البؤرة ، وضع افلاطون خطته ، او منهجه المكون من :

١- تكوين جيش من افراد متخصصين في مهنة الحرب ، يصدّ عن المدينة اطماع الآخرين ، ويقوم بحمايتها من كل عدوان يأتي على المدينة ، ويكون تأسيس هذا الجيش وفق قواعد وقوانين حددها في جمهوريته .

٢- الغاء الملكية بجميع اشكالها وانماطها ، سواء في ذلك الملكية المادية والملكية المعنوية بالنسبة للحكام والجنود .

فهؤلاء ، اولو قوة وبأس ، وبإمكانهم الحصول على ما يريدون ، لذا فلا بد من تشريع يمنع هؤلاء من استغلال قوتهم لمصلحتهم الشخصية .

وكما يقول سباين Sabine فلقد بلغ من شدة اقتناع افلاطون بوخامة الثروة على الحكومات ، انه لم يجد سبيلاً الى القضاء على هذا الشر ، إلا بإلغاء الثروة نفسها بالنسبة للجنود والحكام ، فلا وسيلة لمعالجة جشع الحكام إلا بتجريدهم من الحق في تملك اي شيء^(١٦) .

والحكام ، بناء على رأي افلاطون ، يلزم أن يعيشوا في المعسكرات ، ويتناولوا طعامهم على مائدة مشتركة ، وليس لهم حق الزواج بمعناه الاجتماعي ، وتكوين الاسرة .

٣- نظام التربية ، يهتم بتنشئة المواطن منذ ولادته الى ان يكبر ويستقر ، حسب كفاءته في مرحلة من مراحل التدرج ، ماراً بالحضانة فالمدراس الابتدائية ، فما فوقها حسب مناهج محددة لكل هذه المراحل ، وبغاية فائقة ، ورقابة شديدة ، ومتابعة مستمرة .

ووضعت هذه المناهج والبرامج وفق فلسفة شاملة لجميع نواحي الحياة ، مبنية على نظرية المثل ، فعالمنا المادي بما فيه وما عليه ليس له حقيقة ،

وانما مجرد وهم وخيال فالحقيقة انما هي النفس ، وعلى النفس ان تعمل لتتخلص من هذا العالم المادي ، والعودة الى حيث كانت في الاول ، وهناك السعادة الابدية .

هذه بايجاز لمحة عامة عن جمهورية افلاطون .

واذا انتقلنا الى الفارابي في مدينته الفاضلة وجدنا انها قائمة على دعامين ، أو تدور حول فكرتين :

١- التوفيق بين الدين والفلسفة ، وذلك باثبات النبوة عن طريق عقلي ، وضرورة الحاجة اليها .

٢- حل مشكلة الرئاسة التي كانت دوماً محل النزاع والحروب ، وذلك بأن يتولاها فيلسوف نبي ، وان لم يكن ذلك فيتولاها مجلس رئاسي يتوفر فيهم ، مجتمعين ، خصال النبوة^(٤٧) .

فالفارابي ركز في مدينته على الجانب العقائدي والجانب الاجتماعي ، وفي الجانب الاخير اهتم بصورة اكثر برئيس المدينة وما يجب ان يتوفر فيه من خصال . الا أن ما يؤخذ عليه انه لم يضع لتحقيق قيام تلك المدينة منهجاً او وسيلة ، كما افتقدت مدينته النظام التربوي الذي وجدناه في جمهورية افلاطون .

مدينة اخوان الصفاء

حدد اخوان الصفاء الخطوط العريضة لمدينتهم الفاضلة ، فقد جاء في احدي رسائلهم : « لا ينبغي ان يكون بناء هذه المدينة في الأرض ، حيث تكون اخلاق سائر المدن الجائرة ، ولا ينبغي ان يكون بناؤها على وجه الماء ، لانه يصيبها الامواج والاضطراب ما يصيب اهل المدن التي على السواحل من البحار ، ولا ينبغي ان يكون بناء هذه المدينة في الهواء مرتفعاً ، لكيلا يصعد اليها دخان المدن الجائرة ، فتكدر أهويتها ، وينبغي ان تكون مشرفة على سائر المدن ، ليكون اهلها يشاهدون حالات اهل سائر المدن في دائم الاوقات ، وينبغي ان يكون اساس هذه المدينة على تقوى الله ، كيلا ينهار بناؤها ، وأن يشيد بناؤها

على الصدق في الاقاويل ، والتصديق في الضمائر ، وتتم أركانها على الوفاء والامانة ، كيما تدوم ، ويكون كمالها على الغرض في الغاية القصوى التي هي الخلود في النعيم»^(٤٨) .

وقد ذهب بعض الباحثين الى ان قصد الاخوان بهذا الاسلوب في التعبير عن مدينتهم هو تحبيب الناس الى السماء أو بالأحرى الى الدين^(٤٩) .

الا اننا نرى أن غاية الإنسان ، في نظر اخوان الصفاء ، ومن خلال هذا النص ، أن يتخلص من الرضوخ لمتطلبات الجسد ، بمعنى ان تسيطر نفسه عليه وتلجمه .

ولما كان الجسد يرجع أصله الى العناصر الأربعة (الماء ، الهواء ، النار ، التراب) في رأي اخوان الصفاء^(٥٠) فإنهم يقصدون بالتعبير السابق مدينة روحانية ، أي مدينة للنفوس المتخلصة من مطالب الجسد ، فهم ينفون عن مدينتهم هذه العناصر الأربعة :

١- لا ينبغي ان يكون بناء هذه في الأرض (التراب) .

٢- لا ينبغي ان يكون بناؤها على وجه الماء (الماء) .

٣- لا ينبغي ان يكون بناؤها في الهواء (الهواء) .

٤- لا يصعد اليها دخان المدن الجائرة (النار) .

أي ان تتخلص من سيطرة هذه العناصر ، وهي العناصر الرئيسية في تكوين الموجودات المادية ، ومنها الإنسان ، ولها اكبر الاثر في توجيه سلوكه وجهة لا تتفق مع المبادئ والقواعد الاخلاقية ، اذا ما تركت وشأنها ، اذ ان لكل من هذه العناصر طبيعتها وخصائصها ، وبالتالي تأثيراتها^(٥١) .

ومن هنا كان ما قالوه من انه ينبغي ان تكون مدينتهم الروحانية مشرفة على سائر المدن ، اي ان تكون النفس مشرفة على سائر تلك العناصر والقوى التي تمت الى تلك العناصر بصلة .

« وينبغي أن يكون اساس هذه المدينة على تقوى الله » أي على الايمان ، فالمجتمع الذي لا ايمان له مجتمع مفكك منهار .

كما ينبغي ان يشيد اساس هذه المدينة على الوفاء والامانة ، فهما ابرز عناصر الاستقرار والطمأنينة في المجتمع .

وأما الأفكار والآراء والمعتقدات السائدة في تلك المدينة ، فهي ما ذكرها الاخوان في رسائلهم حول الدين ، والنبوة ، والفلسفة ، والمعرفة ، والوجود ، والاخلاق ، والتربية ، الى غير ذلك من المواضيع الهامة .

وحيث لابد لكل مجتمع أو شعب أو امة من خليفة أو امام أو رئيس ، حيث تقتضيه المصالح العامة ، كما تقتضيه المصلحة الدينية ، ويمثل وحدة الشعب أو الامة ، ويحافظ على النظام في المجتمع ، فإن اخوان الصفاء يذهبون الى ان الانبياء وحدهم تتوفر فيهم تلك الخصال التي تؤهلهم لتلك المهمة ، وحيث ان اجتماع تلك الخصال في شخص آخر أمر عسير ، كما انه يفسح المجال للصراع والعداء بين المتطلعين الى هذا المنصب ، ولقطع الطريق على التحكم الفردي . . فإنه يتولى الرئاسة في هذه المدينة الفاضلة مجلس أو هيئة ، وحسب التعبير المعاصر يتولاها مجلس رئاسي وأعضاء هذا المجلس هم من الفلاسفة الواصلين ، أصحاب المرتبة الرابعة في تنظيم اخوان الصفاء ، أو الابدال الأربعة الذين اجتمعت فيهم جلّ خصال النبي مجتمعين .

وهذا المجلس هو اعلى سلطة في المدينة ، ومهمته ليست سياسية وادارية فحسب ، بل دينية وفلسفية واخلاقية ايضاً^(٥٢) .

وبعد هذه المرتبة تأتي مرتبة كبار المسؤولين ، والولاة ، والقادة ، فهؤلاء يقومون بتنفيذ قرارات المجلس الرئاسي وتوجيهاته وأوامره ، وربما يكون هؤلاء من اصحاب المرتبة الثالثة في تنظيمات اخوان الصفاء .

وتأتي بعدها طبقة الموجهين الفنيين والإداريين .

والمرتبة الأخيرة هي القاعدة الجماهيرية التي تضم الحرفيين والمهنيين والعمال والفلاحين والكسبة^(٥٣) .

وعلى هذا فطبقات مدينة اخوان الصفاء أربعة ، وهي في الوقت نفسه مراتب تنظيمات اخوان الصفاء التي سبق ذكرها .

التربية : تأخذ حيزاً مهماً في فكر اخوان الصفاء ، وتنظيماتهم ، وبناء مدينتهم الفاضلة واستمراريتها .

والتربية لها عديد من الاهداف المتداخلة ، ويكون هدف منها اكثر وضوحاً من بين هذه الاهداف ، أو أن احدها ، في الاصل ، هو المحور .

وتحقيق الهدف المحور أو الأوضح أو الأبعد ، يكون متوقفاً على تحقيق أهداف أخرى قريبة ، سابقة عليه ، ومؤدية اليه .

وإذا كان هدف الاخوان هو اقامة مدينة يعيش الناس فيها اختياراً حكماء فضلاء مستبصرين بأمور النفس وحالاتها ، وما يتبع ذلك من أمور الأجساد وحالاتها . . فان ذلك يتوقف على تحقيق اهداف أخرى ، بعضها سياسية ، وبعضها اجتماعية ، وبعضها تعليمية ، وبعضها اخلاقية ، وبعضها تنظيمية وادارية ، وهكذا .

ومما ينبغي تأكيده هنا هو : ان التعليم عند اخوان الصفاء لم يكن يراد به مجرد الوسائل العملية للتدريس ، أو نقل المعلومات واكتساب المهارات للمتعلمين فقط ، بل ان كلمة التعليم في استخدامهم تكاد تساوي في الدلالة ما يقصد منه من التربية^(٥٤) .

وعندما يتكلمون عن التعليم لا يتكلمون عنه كعملية آلية ، بحيث تكون مهمة المعلم تلقين الدروس ، وإلقاؤها على التلاميذ ، بل ان نظرة الاخوان الى التعليم تتفق ، في الكثير من جوانبها ، مع النظريات الحديثة في التربية ، منها مثلاً : تقدير دور الميول الفردية في اختيار التخصص ، فهم يرون مراعاة تلك الميول ، وعدم اجبار الطفل على تخصص لا رغبة له فيه « فانظر يا اخي بعقلك ، وميز ببصرك ، واختر من العلوم والآداب ما لا بد لك منه ، كما تختار من الاعمال والصنائع والتجارات ما لا بد لك منها »^(٥٥) .

وبما ان التربية تتوجه نحو الانسان منذ ولادته الى ان يدخل المجتمع الكبير ، حسب التعبير التربوي ، كشخص يسهم فيه ، فان ذلك كان رأي اخوان الصفاء ، فهم يتوجهون بدعوتهم الى الاحداث الذين لم يتأثروا بعد

بالافكار والمعتقدات الفاسدة ، وفي ذلك يقولون : « واعلم ان مثل افكار النفوس قبل ان يحصل فيها علم من العلوم ، واعتقاد من الآراء ، كمثل ورق ابيض نقي لم يكتب فيه شيء ، فاذا كتب فيه شيء ، حقاً كان أم باطلا... فقد يصعب حقه ومحوه ، فهكذا حكم افكار النفوس ، اذا سبق اليها علم من العلوم واعتقاد من الآراء ، او عادة من العادات ، تمكن فيها ، حقاً كان أم باطلاً ، يصعب قلعها ومحوها » (٥٦) .

وهذا مبني على رأيهم في المعرفة ، وقد سبق ان تكلمنا عليه (٥٧) .
ويبرز الاخوان في نظامهم التربوي دور المعلم ، فهو « أب لنفسك ، وسبب لنشوتها ، وعلة حياتها ، كما ان والدك أب لجسدك وكان سبباً لوجوده ، وذلك ان والدك أعطاك صورة جسدانية ، ومعلمك أعطاك صورة روحانية ، وذلك ان المعلم يغذي نفسك بالعلوم ويربّيها بالمعارف ، ويهديها طريق النعيم واللذة والسرور والابدية والسرمدية » (٥٨) .

هذه هي الخطوط العامة لمدينة اخوان الصفاء الفاضلة ، وهي تلتقي مع جمهورية افلاطون في امور ، منها :

- ١- ان الفضيلة هي المعرفة ، وانها وسيلة رقي الانسان وتقدمه وسعادته .
- ٢- دور التربية في ترسيخ بنیان المدينة ، وإعداد سكانها ليكونوا مواطنين صالحين وكذلك اعداد الحكام العادلين .
- ٣- الدولة مؤسسة تعليمية ، فاذا صلح تعليم المواطنين ، استطاعوا في يسر حل الصعوبات التي تعترضهم ، ويواجهون الشدائد عند قيامها .
- ٤- ان تتولى السلطة في المدينة النخبة المثقفة التي وصلت الى اعلى مراحل النضوج العلمي والاخلاقي .
- ٥- فكرة التخصص والتأهيل المهني للذين يتولون مناصب في الدولة .
- ٦- فكما ان افلاطون يهاجم الحياة السياسية السائدة في عصره ، ويعتبرها عقبة كأداء في سبيل كل اصلاح لنظام الحكم ، كذلك يشن اخوان الصفاء حملة شديدة على السلطات الحاكمة في عصرهم ، ويتهمونها بالفساد .

٧- يرتقى في المدينتين كل فرد الى أعلى مراكز الدولة التي تؤهله استعداداته وكفاءته وتعليمه وخبرته ، فكان افلاطون وكذلك اخوان الصفاء متحررين من التعصب الطبقي .

وتختلف مدينة اخوان الصفاء الفاضلة عن الجمهورية في أمور أخرى ، منها :
١- اذا كانت جمهورية افلاطون ذات طابع عسكري ، فان مدينة الاخوان ذات مسحة صوفية .

٢- لم يذهب الاخوان الى الغاء الملكية ، الا انهم يحاولون تحويل اهتمامات الإنسان من التوجهات المادية الى التوجهات الروحية .

٣- يتصرف افلاطون بقسوة ضد الإنسان الذي اصابه عجز ، وبالغ في تقدير قوة الإنسان البدنية ، بينما ينظر الاخوان الى الإنسان كفكر بالدرجة الاساس لا كجسد .

٤- جمهورية افلاطون تنقصها النظرة الإنسانية ، اذ ترى الامة اليونانية فوق الجميع ، بينما ينظر الاخوان الى الإنسان من حيث آدميته ، وبمقدار تمسكه بالاخلاق الفاضلة ، دون النظر الى اللغة والجنس واللون .

٥- في جمهورية افلاطون ، بالنسبة للحكام ، شيوعية في النساء ، وان نسب الاولاد يعود للدولة ، بينما مدينة اخوان الصفاء اسلامية ، تحرم تلك الشيوعية وان الاولاد ينسبون الى آبائهم ، ويتربون في احضان اسرهم .

٦- نظرة الاخوان الى المرأة ان مكانها البيت ، وطاعة بعلمها ، ويصفونها بقلّة الفهم وعدم المقدرة على التفكير ، وسرعة التلون ، وكثرة التغير في عواطفها^(٥٩) بينما يدعو افلاطون الى ان تنال المرأة والرجل نوعاً واحداً من التعليم ، وان تكون للنساء حق التعيين في الوظائف والمناصب في جميع المجالات كالرجل على حد سواء .

٧- يتدخل افلاطون في كل ما يمس نظام الزواج ، وتحديد العمر ، والنسل ، بينما اهمل اخوان الصفاء هذا الجانب اعتماداً على الشريعة الإسلامية التي نظمت أمور الزواج وتكوين الاسرة^(٦٠) .

اما فيما يتعلق بالمقارنة بين اخوان الصفاء والفارابي ، فقد كان تأثيرهم به واضحاً وخاصة في معتقدات المدينة الفاضلة ، وقد أشرنا الى أوجه التشابه والتوافق بينهما في الآراء والافكار في مواضع مختلفة من البحث ، وخاصة حول مسألة النبوة الا اننا هنا ، نركز على نقطة هامة جوهرية يتطابق فيها رأيهما وهي عقد لواء رئاسة المدينة لمجلس رئاسي ، مؤلف من الحكماء الذين يتوفر فيهم مجتمعين جلّ خصال الانبياء .

كان هذا من ابداع الفارابي في الفلسفة الإسلامية ، وأخذ به اخوان الصفاء ، كما ان هناك نقطة لا بد من الوقوف عندها للمقارنة بين الاخوان والفارابي ، فقد اهتم هو الوسيلة لبناء مدينته ، على رغم اهتمام افلاطون بها ، بينما ادرك الاخوان خطورتها واهميتها ودورها الفعال في بناء المدينة وصيانتها ونموها ، وتلك الوسيلة هي التربية^(٦١) .

المدن المضادة

تطرق افلاطون للمدن المضادة لجمهوريته ، ويصنفها بناء على طبيعة الانظمة الحاكمة فيها وسياساتها به : مدينة التغلب ، ومدينة الاقلية ، والمدينة الجماعية ، ومدينة الدكتاتور^(٦٢) .

ويسمى الفارابي مضادات المدينة الفاضلة به :

المدينة الجاهلة ، والمدينة الفاسقة ، والمدينة المبدلة ، والمدينة الضالة^(٦٣) واما اخوان الصفاء فلم يشيروا الا في موضع واحد من رسائلهم الى مضادات مدينتهم وذلك عند ذكر سياسة مدينتهم الفاضلة :

«وينبغي ان يكون لأهل المدينة سيرة جميلة كريمة حسنة ، يتعاملون بها فيما بينهم وان تكون لهم سيرة اخرى يعاملون بها اهل المدن الجائرة»^(٦٤) .

فهنا يضعون قاعدتين احدهما للسياسة الداخلية في المدينة ، والاخرى للسياسة الخارجية ، وخاصة تجاه المدن المضادة الجائرة ، ولكن دون ان يفصلوا في الامر .

ومما يجدر ذكره هنا ، هو ان اخوان الصفاء ، جرياً على عادتهم ، لم يخصصوا رسالة واحدة او فصلاً من الرسائل لهذا الموضوع الهام الذي تدور عليه فلسفتهم وغايتهم ، بل اكتفوا بذكر نتف هنا وهناك ، وعلى الباحث ان يجمع بينها ، ويركب بعضها الى بعض ، حتى يخرج بنتيجة ، ويصل الى ما كان يرمي اليه الاخوان ، وهذا ما جعل الكثير من الذين تناولوا اخوان الصفاء بالدراسة لم ينتبهوا الى وجود مدينة فاضلة لدى هذه الجماعة ، بينما خص افلاطون كتاب الجمهورية لهذا الموضوع ، وألحق به كتباً اخرى حول ذلك ، وآلف الفارابي كتاباً ضمنه كل مايتعلق بتلك المدينة المثالية وسماه آراء اهل المدينة الفاضلة ، وألحق به مؤلفات اخرى لبيان بعض جوانب مدينته المثالية^(٦٥) .

الغاية القصوى

سبق ان للتربية اهدافاً متعددة ، الا ان احدها يكون المحور ، او ان تلك الاهداف تكون مقدمات لتحقيق ذلك الهدف .

ومن هنا كان اختلاف الباحثين في تحديد غاية اخوان الصفاء ، حيث ان اكثرهم داروا حول الاهداف الثانوية ، واختار كل باحث مآثري له انه مبتغى هذه الجماعة .

واذا تتبعنا افكار اخوان الصفاء نجد ان غرضهم من اقامة مدينتهم الفاضلة هو اعداد الانسان نفسياً وفكرياً وخلقياً واجتماعياً ، للتنعم بالسعادة ، وليس وراء السعادة غاية اخرى ، على مايقولون ، وان السعادة الروحية هي فوق السعادة المادية ، وانها متدرجة حسب مراتب النفوس الإنسانية^(٦٦) .

ووجد اخوان الصفاء ان غايتهم القصوى هذه تتحقق في اطار تلك المدينة التي حاولوا اقامتها على الارض ، وهم في سبيل ذلك أقدموا على الخطوات التالية : أولاً : إقامة تنظيم يجمع افراداً من مختلف فئات الشعب وطبقاته ، يقبلون منهاج هذه الجمعية ، ويتبنون افكارها ، ويقومون بتنفيذ برنامجها العملي ، والدعوة لها والسعي لانتشارها^(٦٧) .

ثانياً : العمل لنشر التعليم بين الناس ، اذ الفضيلة هي المعرفة ، والجهل أسّ البلاء فبالتعليم يرتفع مستوى الوعي ، ووجد الاخوان في « التعليم الصحيح خير ضمان لتحقيق العدالة » كما قال افلاطون ، ومن هنا بدؤوا بنشر ثقافة عامة موجهة باسلوب تستقر في اذهان الناس ، يقبلون عليها ، ويتعلقون بها ، ويتفاعلون معها ، وبالتالي يرتفع مستوى اخلاقهم ، وتنتشر الفضيلة بينهم ، اذ الاخلاق تقوم على الاختيار والاختيار يقوم على الروية العقلية^(٦٨) .

ثالثاً : تشخيص المشاكل التي يعاني منها الشعب ، واستقطاب الجماهير حول المطالبة بالاصلاحات التي نادى بها الجماعة لحل تلك المشاكل القائمة . وهذه النقطة ، في رأينا ، تمثل فكرة صائبة على المستوى التنظيمي والسياسي فالجماهير غير مهتمة بالافكار المجردة ، والمسائل النظرية ، قدر اهتمامها بامور الحياة اليومية من سياسية واقتصادية واجتماعية .

رابعاً : العمل الدؤوب من مختلف المجالات : التنظيمية والثقافية والسياسية وغيرها ليكون اخوان الصفاء بديل النظام القائم الذي حلت به امراض الشيخوخة ونخر في جسمه الفساد .

فلم يكن من اهداف الاخوان ، ان يتربع على عرش الخلافة احد أئمة الاسماعيلية ولا أحد أبناء زيد ، ولم يكن من رأيهم ان تستولي على الحكم أسرة معينة تستند شرعيتها الى النسب او الى القوة ، ويفرض الحاكم استبداده ، بل لابد ان يتولاه مجلس من الفلاسفة الواصلين ، تستند شرعية هذا المجلس الى الحكمة المتوفرة في أعضائه الملتزمين بالشرعية الإسلامية .

فكان أمام الاخوان تجربة الامويين والعباسيين ، وربما الفاطميين وحكام الأقاليم والصراع الدموي الدائر بين هذه الاسر والاشخاص المتطلعين الى الخلافة ، والذي كان وبالأعلى العالم الإسلامي .

لاسيما وان اخوان الصفاء قد تأصلت لديهم القناعة بتأثير الكواكب الثاوية في السماوات على احداث الارض ، مهما صغرت إذ « ان كل الحوادث التي تكون في عالم الكون والفساد هي تابعة لدوران الفلك ، وحادثة عن حركات كواكبه

ومسيرها في البروج ، وقرانات بعضها ببعض ، واتصالاتها بإذن الله تعالى» (٦٩) .
وبموجب هذه القناعة ظنّ اخوان الصفاء انهم هم المؤهلون والمرشحون ،
نتيجة القرانات الفلكية ، لتولي الحكم ، اثر انهيار الخلافة العباسية المتوقع عام
٣٧٢هـ (٧٠) .

كانت هذه هي غاية اخوان الصفاء ، كما ظهرت لدينا من خلال رسائلهم ،
وعلى ضوء الاجواء والظروف المحيطة بالخلافة العباسية في القرن الرابع الهجري ،
فقد كان العصر كما ذكرنا (٧١) عصر الصراعات المذهبية والسياسية والاقتصادية ،
حتى ان الثقافة والفكر لم يكونا بمنأى عن هذه الصراعات والنزاعات .

ورسائل اخوان الصفاء أول مؤلف فيما نرى ، يتناول الاوضاع السائدة في
العالم الإسلامي بالتحليل والنقد ، ويشخص مشاكل العصر ، ويضع لها الحلول .
والاخوان لم ينحازوا الى السلطة التي فقدت شرعيتها ، ولم يهادنوها ، كمالم
يهربوا من الواقع ، بل واجهوه ، وقرروا انقاذ العالم الإسلامي من التطاحن الدامي
بين عدة أسر تتنازع السلطة ، ويجرّ هذا التطاحن وتلك الحروب بين هؤلاء العالم
الإسلامي الى مأس وكرارث .

وبذل الاخوان الجهود على مختلف الصعد لاقامة حكم بعيد عن العصبية
المذهبية والقبلية ، يسد الطريق على الاستبداد ، الا ان تلك الخلافة رغم الوهن
الذي اصاب جسدها ، والهوان الذي حلّ بالمتربعين على كرسياها . . استمرت
قروناً آخر (٧٢) وان مدينة اخوان الصفاء لم تخرج الى الوجود ، بل بقيت متناثرة
على صفحات رسائلهم ، ولم يكونوا في ذلك أوفر حظاً من افلاطون ، ولا من
الفارابي ، ولكن بقيت هذه الفكرة او هذا التصور جهداً رائعاً ، ومحاولة مخلصه في
سبيل نشر الفضيلة وتحقيق العدالة ، وصيانة كرامة الإنسان .

وافلاطون نفسه قد شعر في حياته ، بأنه ليس لجمهوريته «مكان إلا في
الألفاظ لأنني - كما يقول - لا أتخيل لها مكاناً على الأرض... ان المدينة قد
يكون مقامها في السماء ، كمثل لمن يريد أن يبصر ، ثم يشكل حياته وفق ما
يبصر» (٧٣) .

هوامش الفصل الثاني الباب الرابع

- (١) طه حسين - المقدمة - رسائل اخوان الصفاء ٨/١ الطبعة المصرية . حنا الفاخوري و خليل الجبر - تاريخ الفلسفة العربية ٢٢٩/١ .
- (٢) عمر دسوقي - اخوان الصفاء ١٢٢ . فؤاد البعلي - فلسفة اخوان الصفاء الاجتماعية والاخلاقية ٥٥-٥٦ .
- (٣) جبر عبد النور - اخوان الصفاء ١٥ ، ١٦ ، ٢١ ، ٢٦ .
- (٤) عمر لروخ - اخوان الصفاء ١٠ .
- (٥) فيدر - الإنسان الكامل عند المسلمين ٣٦-٣٧ . ديبور - تاريخ الفلسفة في الإسلام ١٢٢-١٢٣ . هنري كوريان - تاريخ الفلسفة الإسلامية ٢١٠ . جولد تسيهر - مذاهب التفسير الإسلامي ٢١٠ .
- (٦) أبو حيان التوحيدي - الامتاع والمؤانسة ٥/٢ .
- (٧) برتراند رسل - تاريخ الفلسفة الغربية ٤٤٧/١ .
- (٨) في عام ٣٦٧ و ٣٦١ ق .م قام الفلاطون برحلتيه الشهيرتين الى سراقوسه (Syracuse) لمساعدة صديقه ديون (Dion) في تثقيف وتوجيه الملك الصغير ديونيسيوس (Dionysius) الذي رأى في توليه الحكم فرصته الممتازة لادخال اصلاحات سياسية بعيدة المدى ، الا ان الحقيقة سرعان ما خيبت آمال الفلاطون ، اذ تبين أن الملك اليافع لم يكن راغباً في الاستماع الى النصيح (سأباين - تطور الفكر السياسي ٤٦ الكتاب الاول) .
- (٩) ذهب فيثاغورس الى مصر وتعلم على كهنتها ، ليعين رجع الى بلاده وجد « ساموس » مستط رأسه قد استبد بها « بوليقراط » اللطاغية ، ومن ثم هاجر الى المدن الاغريقية في جنوب ايطاليا واستقر في « كروتون » وهناك انشأ مدرسة في صورة جمعية تربط بين اعضائها اخوية دينية ، وكانت ممتلكات الجمعية شركة بين اعضائها ، وكانت تعاليمها سرية بالنسبة للعالم الخارجي ، فدعا هذا الى الشك فيها والظن بانها جماعة ذات ميول سياسية انقلابية ولهذا وقع عليها الاضطهاد ، فهرب فيثاغورس الى « تريتيوم » وانحلت الجمعية ، الا أنها استمرت باعتبارها مجموعة فلسفية الى ما يقرب قرنين من الزمان (اوليري - مسالك الثقافة الغربية الى العرب ص ٢٠) .
- (١٠) اشرنا الى هذه القصة في ص ١٠٧ من البحث .
- (١١) الرسالة ٢٢ - ٣٦١/٢ . « الخول » اسم يقع على العبد والامة . « كخله » اقلع عينه .
- (١٢) الرسالة ٢٨ - ٣٠٨/٢ .
- (١٣) الرسالة ٣١ - ١٦٥/٢ .
- (١٤) الرسالة ٢٢ - ٢٤٢/٢ .
- (١٥) الرسالة ٢٢ - ٣٥٩/٢ .
- (١٦) الرسالة ٢٢ - ٣٣٥/٢ .
- (١٧) الرسالة ٢٢ - ٢٣٤/٢ .
- (١٨) الرسالة ٢٢ - ٣٦٠/٢ . كأن الاخوان هنا يشيرون الى قصة ابن ابي الشوراب قاضي معز الدولة البويهى وقد

سبق ذكره في ص ٢٩ من هذا البحث .

(١٩) الرسالة ٩ - ٢٥٣/١ . الرسالة ٢٢ - ٢٤١/٢ . الرسالة ٤٧ - ١٢٥/٤ .

(٢٠) الرسالة ٩ - ٢٢٣/١ .

(٢١) الرسالة ٢٢ - ٢٤١/٢ .

(٢٢) الرسالة ٩ - ٢١٤/١ . وجاء في الرسائل ان «التي يحتاج اليها من هذه الخصال والاخلاق والشرائط خلفاء واضع الناموس ، وهم طائفتان احدهما خلفاؤه في الملك والرياسة في امور الدنيا والتدبير والسياسة في حفظ ظاهراحكام الناموس على اهله ، فقد افردنا له رسالة اذ كان هذا الباب يحتاج الى خطب طويل وشرح كثير واما خلفاؤه في اسرار احكام الناموس الذين هم الأئمة المهديون والخلفاء الراشدون فقد بينا اخلاقهم وخصالهم وشرائطهم وعلومهم ومعارفهم وطرائقهم في احدى وخمسين رسالة عملناها ودونناها وهذه الرسالة واحدة منها » (الرسالة ٩ في بيان الاخلاق ٢٢٧/١) .

الا ان الملاحظ اننا لا نجد هذه الرسالة التي اشار اليها الاخوان من بين الرسائل المتداولة ، كما لا نجد فيها رسالة مخصصة لهذا الموضوع تتناوله بتفصيل ، وربما يرجع ذلك الى ان تلك الفصول المهمة بهذه المسألة قد انتزعت من تلك الرسالة من قبل بعض الاسماعيلية كما افهنا الى محاولاتهم من هذا النوع في الفصل الرابع من الباب الاول ، أو ان الاخوان انفسهم تراجعوا عن هذا الوعد ، أو حد فوها بعد أن اوردوها لاعتبارات اقتضت منهم ذلك .

(٢٣) الرسالة ٧ - ٢٧٤/١ .

(٢٤) الرسالة ٤٢ - ٤٩٢/٢ .

(٢٥) الرسالة ٣١ - ١٥٢/٢ ، ١٥٤ ، الرسالة ٤٢ - ٤٩٠/٢ .

(٢٦) الرسالة ٤٢ - ٤٤٠/٢ . الرسالة ٤٨ - ١٦٧/٤ .

(٢٧) الرسالة ٩ - ٢٢٥/١ .

(٢٨) الرسالة ٤٢ - ٤٨٧/٢ .

(٢٩) الرسالة ٣١ - ١٦٤/٢ .

(٣٠) الرسالة ٤٢ - ٤٤٠/٢ .

(٣١) الرسالة ٤٥ - ٤١/٤ .

(٣٢) الرسالة ٤٢ - ٤٤٤/٢ . يقصد الاخوان بالجدليين علماء الكلام الا انهم هنا في هذا النص وربما هو النص الوحيد في الرسائل الذي يرد فيه ذكر «المتكلمين» .

(٣٣) اذ للموامل الطبيعية والبيئية تأثير في ذلك . راجع ص ٢٤٤ من هذا البحث .

(٣٤) الرسالة ٤٨ - ١٨٧/٤ .

(٣٥) الرسالة ٢٢ - ٣٧٦/٢ .

(٣٦) الرسالة ٤٢ - ٤٩٠/٢ .

(٣٧) الرسالة ٤٢ - ٤٩٠/٢ .

(٣٨) عبد العزيز الدوري - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ١٨٢ ، ان بعض الباحثين مثل برنارد لويس والدوري ذهبوا الى ان فكرة النقابات وردت ايضا في رسائل اخوان الصفاء ، معتمدين في ذلك على ان الاخوان خصصوا احدى رسائلهم لابراز دور العمل واهله ولما له من نبل ذاتي (الدوري - دراسات في العصور

العباسية المتاخرة ١٨٢-١٨٣ . فيليب حتي - تأريخ العرب ٢ / ٥٧٠) وعندما نرجع الى تلك الرسالة وهي الثامنة في الصنائع العملية والفرض منها... لانجد ذكراً لفكرة النقابات وانما نجد الحث على العمل ، اذ جاء فيها انه مامن عمل أو صنعة الا وفيه شرف وفوائد من ناحية من النواحي (١ / ٢٧٧-٢٨٩) ولا يلزم من هذا القول أن الاخوان كانوا أول من نظم النقابات العمالية .

(٢٩) الرسالة ٤٢ - ٤٣٠ / ٣ .

(٤٠) الرسالة ٤٢ - ٤٢٩ / ٣ .

(٤١) راجع ص ٢٨١ من هذا البحث .

(٤٢) الرسالة ٣١ - ١٦٢ / ٣ .

(٤٣) الرسالة ٤٨ - ١٧٠ / ٤ - ١٧١ .

(٤٤) جورج سباين - تطور الفكر السياسي ١ / ٤٥ نقله عن الخطاب السابع لافلاطون .

(٤٥) فؤاد زكريا - دراسة لجمهورية افلاطون ١٢٦ .

(٤٦) جورج سباين - تطور الفكر السياسي ١ / ٧١ .

(٤٧) راجع ١

الفارابي - آراء أهل المدينة الفاضلة ١١٧-٤٣٩ . علي عبدالواحد والي - المدينة الفاضلة للفارابي ، دي جلاززا - محاضرات الفلسفة العامة وتاريخها والفلسفة الإسلامية ٢٠ .

(٤٨) الرسالة ٤٨ - ١٧٢ / ٤ .

(٤٩) فؤاد البعلبي - فلسفة اخوان الصفاء ٩٢ .

(٥٠) راجع ص ٢٧٨ من هذا البحث .

(٥١) راجع ص ٢٨٢ من هذا البحث .

(٥٢) الرسالة ٩ - ٣٢٢ / ١ . الرسالة ٤٢ - ٤٨٩ / ٣ ، ٤٩٣ ، ٤٩٦ . حول اصحاب المرتبة الرابعة راجع ص ٧٧

من هذا البحث وكذلك حول الابدال راجع ص منه .

(٥٣) الرسالة ٤٥ - ٥٧ / ٤ . وراجع ص من هذا البحث .

(٥٤) نادية جمال الدين - فلسفة التربية عند اخوان الصفاء ٢٠٢ .

(٥٥) الرسالة ٤٢ - ٥١٠ / ٣ .

(٥٦) الرسالة ٤٥ - ٥١ / ٤ .

(٥٧) راجع ص ١٩٧ من البحث .

(٥٨) الرسالة ٤٥ - ٥٠ / ٤ .

(٥٩) الرسالة ٤٢ - ٤٥٤ / ٣ . الرسالة ٥٠ - ٢٩٥ / ٤ .

(٦٠) حول جمهورية افلاطون ١

أرنست باركر - النظرية السياسية عند اليونان ٢ / ٥٢-٥٣ ، ٢٧٠ . جورج سباين - تطور الفكر السياسي

١ / ٤٢-٨٢ . فؤاد زكريا - دراسة لجمهورية افلاطون ١٢٦ الى آخر الموضوع هذا بالاضافة الى

« الجمهورية » لافلاطون .

(٦١) حول المدينة الفاضلة عند الفارابي راجع ١

آراء أهل المدينة الفاضلة - الفارابي د . علي عبدالواحد والي - المدينة الفاضلة للفارابي . دي جلاززا -

محاضرات الفلسفة العامة وتاريخها وفلسفة الاسلامية ص ٢٠ الى آخر الموضوع .

(٦٢) مدينة التغلب او الحكومة العسكرية Timocracy تهتم بالمجد الحربي ، وهي مظهر انحلال الدولة المثالية ، ويتعاون حكامها العسكريون على استغلال البلاد ، وينتشر الفساد ، فينتقل الحكم من ايدي هؤلاء الى الاقلية الغنية ، فتقوم الحكومة الاوليفاركية Oligarchy فينفرد رجال المال بالسلطة ، ويسيطرون على مرافق الدولة والحياة ، وفي هذه المدينة يشتد الصراع بين الاقلية الغنية الحاكمة والاكثية الفقيرة المحكومة ، فتتولى هذه الاكثية الحكم فتقوم الحكومة الديموقراطية وهي حكومة الكثرة التي اراد اهلها ان يكونوا احراراً متساوين فيعمل كل واحد ماشاء ، ويسود الفوضى ، وهذا يؤدي الى قيام الحاكم المستبد Dictator وهي حكومة الفرد الاستبدادية ، يذل الاحرار ويفتك بالمصلحين ويبعث عيونه في كل مكان ، ويتخذ بطانة من الاشرار والمجرمين والسفلة ، وفي عهده يكثر النفي والتشريد وازهاق الارواح وابتزاز الاموال بالقوة . لقد كان افلاطون ، كما يقول باركر ، يستعرض مدناً او حكومات قائمة في عصره ، مثل الحكومة التيموقراطية والاوليفاركية في اسبرطة ، والديموقراطية في أثينا ، والحكم الدكتاتوري في سرقسطه (ارنست باركر - النظرية السياسية عند اليونان ١١٢ / ٢ . سباين - تطور الفكر السياسي ٩٠ / ١ - ٩٢) .

(٦٣) المدينة الجاهلة : هي التي لم يعرف اهلها السعادة ، ولاخطرت بهالهم ، وتركز اهتماماتهم على بهارج مظلونة في الظاهر انها خيرات ، كالغنى والصحة والتمتع بالذلات الحسية والشهرة والقوة والبطش . والمدن الجاهلة متفاوتة فيما بينها حسب سياسة ملوكها وحكامها حيث يريد كل واحد منهم مدينته وفق اهوائه ورغباته .

المدينة الفاسقة : آراؤها اراء اهل المدينة الفاضلة الا ان افعال اهلها كأفعال اهل المدينة الجاهلة . المدينة المبدلة : كانت آراؤها وافعالها في القديم آراء المدينة الفاضلة وافعالها ، غير انها تبدلت فدخلت فيها آراء فاسدة ، فاستحالت افعالها الى افعال فاسدة . المدينة الضالة : كانت تقر بالسعادة بعد الحياة الدنيا ، ولكنها كفرت بذلك واعتقدت في الله وفي خلق الكون آراء فاسدة . (راجع الفارابي - آراء اهل المدينة الفاضلة . والدكتور علي عبدالواحد والفي - المدينة الفاضلة للفارابي) .

(٦٤) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٧١ ج ٤ .

(٦٥) جورج سباين - تطور الفكر السياسي ٨٢ / ١ . عبدالحليم محمود - التفكير الفلسفي في الإسلام ٢٤٧ .

(٦٦) راجع ص ٢١٤ من هذا البحث .

(٦٧) سبق ان عقدنا لتنظيمات اخوان الصفاء فصلاً من الباب الأول .

(٦٨) راجع ص ٣٩٢ من هذا البحث .

(٦٩) الرسالة ٣٦ - ٢٥٢ / ٣ .

(٧٠) ينظر اخوان الصفاء الى الدولة على انها كائن حي . تمر بما يمر به هذا الكائن من مراحل ، بدءاً بالولادة وانتهاء بالموت ، فالدولة « لها وقت منه تبتدى ، وغاية اليها ترتقي وحد اليه تنتهي ، فاذا بلغت الى اقصى غاياتها ومدى نهاياتها تسارع اليها الانحطاط والنقصان ، ويدأ في اهلها الشؤم والخذلان » لذلك فان الدولة والملك « ينتقلان في كل دهر وزمان ، ودور وقران من أمة الى أمة ، ومن أهل بيت الى أهل بيت ، ومن بلد الى بلد » (الرسالة الرابعة ١٨٠ / ١ - ١٨١) والقرانات منها ما يكون مرة واحدة في كل زمان طويل ، ومنها ما يكون في كل زمان قصير « ومن القرانات الطويلة الزمان ما يستأنف الدور في كل مائتين واربعين سنة مرة

واحدة... وفيها ينتقل الملك من أمة الى أمة أو من بلد الى بلد أو من أهل بيت الى أهل بيت آخر» (الرسالة ٣٦ - ٢٥٢/٢ - ٢٦٦ . والنص بكامله في ص ٦٩-٧٠ من البحث) .

وبناء على ذلك استنبط اخوان الصفاء من خلال حساباتهم الفلكية : أن الدولة العباسية التي تأسست عام ١٢٢ هـ ، بموجب احدى القرانات... تضمحل بعد مرور ٢٤٠ سنة عليها ، أي في حوالي عام ٣٧٢ هـ ، وتقوم دولة اخوان الصفاء ، وكانوا يعملون لذلك «واعلم ياخي أن دولة اهل الخير يبدأ اولها من قوم علماء حكماء ، وخيار فضلاء يجتمعون على رأي واحد ويتفقون على مذهب واحد ودين واحد ، ويعقدون بينهم عهداً وميثاقاً... ويكونون كرجل واحد في جميع امورهم... فهل لك أيها الأخ البار الحكيم ، ايدك الله وايانا بروح منه ، بأن ترغب في صحبة اخوان لك نصحاء واصدقاء لك اخيار فضلاء هذه صفتهم بأن تقصد مقصدهم ، وتتخلق باخلاقيهم ، وتنظر في علومهم لتعرف مناهجهم وتكون معهم» (١٨١/١) والمقصود بالقران كما جاء في الرسائل هو قران الكواكب أي اجتماعها في برج واحد .

ان الكواكب السيارة تسير في البروج الاثني عشر بحركاتها المختلفة «فربما اجتمع منها اثنان في برج واحد او ثلاثة او أربعة او خمسة او ستة ، او كلها ، واذا اجتمع منها اثنان في درجة واحدة من البرج يقال انهما مقترنان ، واما في أكثر الأوقات فانها تكون متفرقة في البروج» - الرسالة ٢ - ١٣٦/١ .

(٧١) الفصل الاول - الباب الاول .

(٧٢) احتل هولاكو بغداد ، وقتل الخليفة المستعصم اخر خلفاء بني العباس سنة ٦٥٦ هـ = ١٢٥٨ م وبذلك انتهت الخلافة العباسية التي استمرت في الحكم خمسمائة واربعة وعشرين عاماً .

(٧٣) باركر - النظرية السياسية عند اليونان ١١٥/٢ .

اهم المصادر والمراجع

- ابراهيم مذكور ، في الفلسفة الاسلامية (منهج وتطبيق) (ط ٢ دار المعارف مصر ١٩٦٨) .
 الاثير - ابن ، الكامل (المطبعة الازهرية ، القاهرة ١٣٠٢هـ) .
 احمد امين ، ٢- ضحى الاسلام (ط ٢ لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٢٨) . ٢- ظهر الاسلام (ط ٢ النهضة العربية المصرية ١٩٦٢) .
 احمد بن عبد الله ، الرسالة الجامعة ، تاج رسائل اخوان الصفاء - تحقيق مصطفى غالب (دار صادر ، بيروت ١٩٧٤) نسبة الكتاب اليه غير صحيحة .
 احمد الداودي ، الله والانسان في مذهب احمد حميد الدين الكرمانلي (رسالة ماجستير مكتوبة على الآلة الكاتبة ، مكتبة كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة) .
 اخوان الصفاء ، ١- رسائل اخوان الصفاء ، أ- مطبعة نخبة الاخيار - بمبئي ، الهند ١٢٠٥هـ . ب- نشرة الزركلي - المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ١٣٠٦ . ج- دار بيروت ودار صادر ، بيروت ١٩٥٧ ، وهي الطبعة التي اعتمدناها في البحث . ٢- رسالة جامعة الجامعة (نسبة الكتاب لـ اخوان الصفاء غير صحيحة) حققها عارف تامر .
 اديب عباس ، اخوان الصفاء (مجلة الرسالة المصرية ، الاعداد ٢٦ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٤٠ سنة ١٩٢٤) .
 ارسطو ، علم الاخلاق - ترجمة لطفي السيد (دار الكتب المصرية ١٩٢٤) .
 الاشعري ، مقالات الاسلاميين - تحقيق محي الدين عبد الحميد (النهضة المصرية ١٩٥٠) .
 اصبيعة - ابن ابي ، عيون الانباء في طبقات اطباء (المطبعة الوهبية ، ١٢٠٠هـ ، القاهرة) .
 افلاطون ، الجمهورية - ترجمة د . فؤاد زكريا (وزارة الثقافة المصرية ١٩٦٧) .
 اللوطيين ، التساهية الرابعة - ترجمة د . فؤاد زكريا (الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٠) .
 البير نادر - دكتور ، من رسائل اخوان الصفاء (المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٤) .
 اوليري - دي لامي ، ١- علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب - ترجمة د . وهيب كامل (النهضة المصرية ١٩٦٢) . ٢- الفكر العربي ومركزه في التاريخ - ترجمة اسماعيل البيطار (دار الكتاب اللبناني ، بيروت ١٩٧٢) .
 بارتولد ، تاريخ الحضارة الاسلامية - ترجمة حمزة طاهر (مطبعة المعارف ، القاهرة ١٩٤٢) .
 باركر - ارنست ، النظرية السياسية عند اليونان - ترجمة لويس اسكندر (مشروع الالف كتاب ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ١٩٦٦) .
 برنارد لويس ، اصول الاسماعيلية - ترجمة خليل احمد جلو وجاسم محمد الرجب (دار الكتاب العربي ، القاهرة ، بدون تاريخ) .
 بروكلمان ، تاريخ الادب العربي - ترجمة د . عبد الحلیم النجار (دار المعارف ، مصر ١٩٦٢) .
 البغدادي - عبد القاهر ، الفرق بين الفرق - تحقيق الكوثري (نشرة عزة العطار ، القاهرة ١٩٤٨) .
 البيهقي - ظهير الدين ، تنعيم صوان الحكمة (لاهور ١٩٥١هـ) .
 تغري بردي - ابن ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (دار الكتب المصرية ١٩٢٢) .

التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون - تحقيق د . لطفي عبد البديع (وزارة للثقافة والارشاد القومي المصرية ١٩٦٣) .

التوحيدى - ابوحيان ١٠ - الامتاع والمؤانسة . تحقيق احمد امين (الطبعة الثانية . لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ١٩٥٢) . ٢ - المقابسات (طبعة المسندويي ، القاهرة ١٩٢٩) . ٣ - كتاب الادب والانشاء في الصداقة والصديق (المطبعة العامرة الشرقية ، مصر ١٢٢٢هـ) .

توفيق الطويل (دكتور) ١٠ - الاحلام . ٢ - اسس الفلسفة (الطبعة الخامسة ، النهضة العربية ، مصر ١٩٦٧) . ٣ - الفلسفة الخلقية (الطبعة الثانية النهضة العربية ، مصر ١٩٦٧)

تيمية - ابن ، بغية الارشاد (ضمن الجزء الخامس من فتاوى ابن تيمية . مطبعة كردستان العلمية ، القاهرة) . جبور عبد النور (دكتور) : اخوان الصفاء (دار المعارف ، مصر ١٩٦١) .

جمال الدين سرور - محمد (دكتور) ١٠ - تاريخ الحضارة الاسلامية من عهد نفوذ الاتراك الى منتصف القرن الخامس الهجرى (ط ٣ دار الفكر العربي . القاهرة ١٩٧٣) . ٢ - النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة (ط ٣ دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٤) .

جميل صليبا : دروس في تاريخ الفلسفة (علم النفس) (الطبعة الثانية ، جامعة دمشق ١٩٤٨) .

جولدتسيهر ١٠ - العقيدة والشرعية في الاسلام - ترجمة دكتور محمد يوسف موسى وآخرين ، (ط ٢ دار الكتب الحديثة ، مصر ١٩٥٩) . ٢ - مذاهب التفسير الاسلامي - ترجمة د . عبد الحليم النجار (مكتبة الخانجي ، مصر ١٩٥٥) .

حاجي خليفة : كشف الظنون في اسامي الكتب والفنون (طبعة ليهزك ١٨٢٥) .

حجاب - محمد فريد (دكتور) : الفلسفة السياسية عند اخوان الصفاء (الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٢) .

حسن ابراهيم (دكتور) : تاريخ الاسلام (الطبعة السابعة ، النهضة المصرية ١٩٦٥) .

حسن احمد محمود (دكتور) : العالم الاسلامي في العصر العباسي (دار الفكر العربي ، مصر ط ٣ ، ١٩٧٧) . ود . ابراهيم الشريف .

حنا الفاخوري و خليل الجر : تاريخ الفلسفة العربية (دار المعارف ، بيروت ١٩٥٧) .

الخطري : تاريخ الامم الاسلامية (الدولة العباسية) (ط ٢ عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ١٩٢١) .

ابن خلكان : وفيات الاعيان - تحقيق احسان عباس (دار المعارف ، بيروت ١٩٧٠) .

الخوارزمي - ابو عبد الله محمد : مفاتيح العلوم (الطبعة المنيرة ، القاهرة) .

الخوارزمي - قاسم بن حسين : شرح سقط الزند لابي العلاء المعري . ضمن شروح سقط الزند (الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٤) .

خودابخش : الحضارة الاسلامية - ترجمة د . علي حسن الخربوطلي (دار الكتب الحديثة ، القاهرة ١٩٦٠) .

الدوري - عبد العزيز (دكتور) ١٠ - دراسات في العصور العباسية المتأخرة (مركبة الرابطة للطبع والنشر المحدودة ، بغداد ١٩٤٥) . ٢ - تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري .

ديبور : تاريخ الفلسفة في الاسلام - ترجمة الدكتور عبد الهادي ابو ريده (الطبعة الثانية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٤٨) .

ديريسي : مقدمة خلاصة الوفاء في رسائل خوان الصفاء (لايهزك ١٨٨٦) .

- دى جلاززا : محاضرات في الفلسفة العربية والاخلاق (مطبعة الاعتماد ، القاهرة ١٩١٨) .
- ديورانت : قصة الحضارة - ترجمة محمد بدران - الجزء الثالث عشر (جامعة الدول العربية ، القاهرة ١٩٥٦) .
- الرازي : رسائل فلسفية - جمع بول كراوس (مطبعة كلية الآداب ، جامعة فؤاد الاول (القاهرة) ١٩٣٩) .
- رسل - برتراند : تاريخ الفلسفة الغربية - ترجمة د . زكي نجيب محمود (الطبعة الثانية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٦٧) .
- سباين - جورج : تطور الفكر السياسي (الجزء الاول ، ترجمة حسن جلال المروسي دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٤) .
- الساعي - ابن : مختصر تاريخ الخلفاء (طبعة بولاق ١٣٠٩ القاهرة) .
- سانتالانا : تاريخ المذاهب الفلسفية (مخطوطة) المكتبة المركزية ، جامعة القاهرة .
- سبعين - ابن : رسائل ابن سبعين - تحقيق د . عبد الرحمن بدوي (الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٥) .
- السيوطي : تاريخ الخلفاء - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (مطبعة السعادة ، القاهرة ١٩٥٢) .
- الشهرزوري : نزهة الارواح وروضة الافراح «تاريخ الحكماء» أ - (مخطوطة) دار الكتب المصرية رقم المخطوطة ١٢٠٥٠ ح) . ب - الترجمة الفارسية - مقصود علي تهريزي (فركت انتشارات علمي ولرهنكي ، طهران ١٩٨٧) .
- الشهرستاني : الملل والنحل (الطبعة الاولى ، المطبعة الادبية ، القاهرة ١٣١٧هـ) .
- فوقي سيف (دكتور) : البلاغة تطور وتاريخ (الطبعة الثانية ، دار المعارف ، مصر ، من غير تاريخ) .
- فيدر - هانز هيتزش : ١ - الانسان الكامل في الاسلام ترجمة د . عبد الرحمن بدوي (النهضة المصرية ١٩٥١) .
- ٢ - روح الحضارة العربية - ترجمة د . عبد الرحمن بدوي (دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٤٩) .
- صاعد - القاضي : طبقات الامم (مطبعة السعادة ، القاهرة ، من غير تاريخ) .
- الطقطقي - ابن : الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية (المطبعة الرحمانية ، القاهرة ١٣٤٠) .
- طه حسين (دكتور) : تجديد ذكرى ابي العلاء (ط ٧ دار المعارف ، مصر ١٩٦٨) .
- الطيباوي - عبد اللطيف : نظام جماعة اخوان الصفاء (مجلة الكلية ، الجامعة الامريكية ، بيروت المجلد السابع عشر ٣٠ - ١٩٢١) .
- عادل عوا (دكتور) : المذاهب الاخلاقية (الجامعة السورية ١٩٥٧) .
- عارف تامر (دكتور) : ١ - حقيقة اخوان الصفاء (المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٥٧) . ٢ - القرامطة ، دار الكتاب العربي (بيروت ، من غير تاريخ) .
- عبد الرحمن بدوي : ١ - افلوطين عند العرب (ط ٢ دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٦٦) . ٢ - خريف الفكر اليوناني (ط ٤ النهضة المصرية ١٩٧٠) . ٣ - فلسفة العصور الوسطى (ط ٢ النهضة المصرية ١٩٦٩) . ٤ - مذاهب الاسلاميين (دار العلم للملايين ، بيروت ، الجزء الاول ١٩٧١ ، الجزء الثاني ١٩٧٣) .
- عبد اللطيف العبد : الانسان عند اخوان الصفاء - رسالة ماجستير (مكتوبة على الآلة الكاتبة ، مكتبة دار العلوم ، جامعة القاهرة ١٩٧٢) .
- العبري - ابن : مختصر تاريخ الدول (المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين ، بيروت ١٨٩٠) .
- عثمان امين (دكتور) : الرواقية (ط ٢ النهضة المصرية ١٩٥٩) .
- عثمان عبد المنعم يوسف (دكتور) : الرسالة الالهية (رسالة دكتوراه ، مكتوبة على الآلة الكاتبة لدى المؤلف) .

- عربي - ابن : الفتوحات المكية (الجزء الاول والثاني تحقيق د . عثمان يحيى الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٢) .
- عفيفي ابو العلا (دكتور) : من اين استقى محي الدين بن عربي تصوفه ؟ (مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة المجلد الاول ، الجزء الاول ، مايو ١٩٧٣) .
- علي عبدالواحد والي (دكتور) : المدينة الفاضلة للفارابي .
- عماد الحنبلي - ابن : فذرات الذهب (مكتبة القدس ، القاهرة ١٩٥٠) .
- عمر دسوقي : اخوان الصفاء - دار احياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ١٩٤٧) .
- عمر فورخ : اخوان الصفاء (بيروت ١٩٤٥) .
- الغزالي : ١- الجوامع العوام عن علم الكلام (عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ١٣٠٩) . ٢- فضائح الباطنية - تحقيق د . عبدالرحمن بدوي (الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٤) . ٣- مشكاة الانوار - تحقيق د . ابو العلا عفيفي (الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٤) . ٤- المنقذ من الضلال - تحقيق د . عبدالحليم محمود (ط ٢ مكتبة الانجلو المصرية ١٩٥٥) .
- غلاب - محمد (دكتور) : ١- اخوان الصفاء - وزارة الثقافة المصرية (المكتبة الثقافية ١٩٠ ، ١٩٦٨) . ٢- الفلسفة الاغريقية (ط ٢ الانجلو المصرية ١٩٥٢) . ٣- الفلسفة الشرقية . (ط ٢ الانجلو المصرية ١٩٥٠) .
- فؤاد البعلبي : فلسفة اخوان الصفاء الاجتماعية والاخلاقية (مطبعة المعارف ، بغداد ١٩٥٨) .
- فؤاد زكريا (دكتور) : دراسة لجمهورية افلاطون (وزارة الثقافة المصرية ١٩٦٧) .
- الفارابي : ١- آراء اهل المدينة الفاضلة - تحقيق د . البير نصري نادر (المطبعة الكاثوليكية بيروت ، بدون تاريخ) . ٢- تحصيل السعادة . حيدر آباد الدكن - الهند ١٣٤٥هـ . ٣- الجمع بين رأيي الحكيمين - نشرة د . البير نصري نادر (دار الشرق ، بيروت ١٩٨٦) . ٤- ما ينبغي ان يقدم قبل تعلم الفلسفة ضمن مجموعة : مبادئ ، الفلسفة القديمة (المكتبة السلفية ، القاهرة ١٩١٠) . ٥- احصاء العلوم - تحقيق د . عثمان امين (ط ٢ دار الفكر العربي ١٩٤٩) .
- الفداء - ابو : تاريخ ابي الفداء (المطبعة الحسينية ، القاهرة ١٢٢٥هـ) .
- فيليب حتي : تاريخ العرب - ترجمة محمد مبروك نافع (ط ٢ دار العالم العربي ، القاهرة ١٩٥٢) .
- قدري حافظ طوقان : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٥٤) .
- القفطي - جمال الدين : اخبار العلماء بأخبار الحكماء (مطبعة السعادة ، القاهرة ١٢٢٦هـ) .
- كارادي فو : الغزالي - ترجمة عادل زعيتر (عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ١٩٥٩) .
- الكندي : رسائل الكندي - تحقيق د . عبدالهادي ابوريدة (دار الفكر العربي ، مصر ١٩٥٠) .
- متر - آدم : الحضارة الاسلامية في القرون الرابع الهجري - ترجمة د . عبدالهادي ابوريدة (ط ٢ لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٤٧) .
- كوربان - هنري : تاريخ الفلسفة الاسلامية - ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي (منشورات عويدات ، بيروت ١٩٦٦) .
- محمد عبده - الشيخ : رسالة التوحيد ، ط ١٥ (دار المنار ، القاهرة ١٢٧٢هـ) .

- محمد كامل حسن (دكتور) ، طائفة الاسماعيلية (النهضة المصرية ١٩٥٩) .
- محمد كرد علي ، الاسلام والحضارة العربية (دار الكتب المصرية ، الجزء الاول ١٩٣٤) (الجزء الثاني ١٩٤٦) .
- محمد يوسف موسى (دكتور) ، بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط (دار المعارف ، مصر ١٩٥٩) .
- مسكويه - ابن ، ١- تجارب الامم (طبعة فرج الله زكي الكردي ، مصر ١٩١٥) . ٢- تهذيب الاخلاق (مطبعة مدرسة والده عباس الاول ، القاهرة ١٩٠٨) .
- مصطفى عبدالرازق - الشيخ ، ١- تمهيد لتاريخ الفلسفة في الاسلام (لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة) . ٢- الدين والوحي والاسلام (عيس البابي الحلبي ، ١٩٤٥ القاهرة) .
- مصطفى شالب (دكتور) ، ١- اعلام الاسماعيلية ، دار اليقظة العربية ، بيروت ١٩٦٤ . ٢- في رحاب اخوان الصفاء (منشورات حمد ، بيروت ١٩٦٩) .
- نادية جمال الدين ، فلسفة التربية عند اخوان الصفاء (رسالة ماجستير ، مكتوبة على الآلة الكاتبة - مكتبة التربية ، جامعة عين شمس) .
- النديم - ابن ، الفهرست (المكتبة التجارية ، القاهرة ، بدون تاريخ) .
- النعمان المغربي ، تأويل الدعائم - تحقيق الاظمي - ابوحنيفة (دار المعارف ، مصر) .
- الهمداني ، جامع التواريخ - ترجمة محمد صادق نغأت وزميله (دار احياء الكتب العربية ، مصر ١٩٦٠) .
- ياقوت الحموي ، ١- معجم الادباء ، تحقيق د . س . مرجليوس (مطبعة هندية ، مصر) . ٢- معجم البلدان (ليبزك ١٨٦٨) .
- يوحنا لمبر - الاب ، اخوان الصفاء (ط ٢ المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٥٤) .
- يوسف كرم ، ١- تاريخ الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط (ط ٢ دار المعارف ، مصر ، بدون تاريخ) . ٢- تاريخ الفلسفة اليونانية (ط ٥ لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٧٠) .

IVANOW (W): Ismaili Tradition Concerning The rise of the Fatimids, Oxford University. press 1942.

IVANOW (W): The Alleged Founder of Ismailism. Thackes & Co. Indin, 1946.

MacDonald (Duncan.b) : Development of Muslim Theology. Jurisprudence Charles Scribner S Sons. NewYork, 1926.

Watt (W. Montgomery) Islamic Philosophy & Theology. Edinuhurgh University Press 1962.

فهرست الاعلام

- ابيقور ، (٢٤١-٢٧٠ ق م) فيلسوف يوناني . عرف الفلسفة بأنها فن إسعاد الذات بالمتعة العقلية وهي الخير الأوحد . فلسفته أخلاقية . (٢٥٨)
- ابن الاثير ، عز الدين ابو الحسن علي (١١٦٠-١٢٣٤) كردي من جزيرة ابن عمر . برز في التاريخ . درس في الموصل وتوفي بها . من أشهر مؤلفاته : الكامل في التاريخ و«اسد الغابة في معرفة الصحابة» و«تخفة العجايب وطرفة الغرائب» . (٢٦ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٦٣ ، ٧١)
- اثناغوراس ، من أثينا عاش في القرن الثاني الميلادي . وكان أحد المدافعين عن الديانة المسيحية . (١٢١)
- احمد امين ، (١٨٨٦-١٩٥٤) ولد في القاهرة . من أعضاء المجمع العلمي العربي . من أشهر مؤلفاته : فجر الاسلام وضحى الاسلام ، وظهر الاسلام . (٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٥٣ ، ٥٧ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ١٠٢ ، ١١٥)
- احمد زكي باشا ، (١٨٨٦-١٩٣٤) ولد في الاسكندرية . له مؤلفات كثيرة منها تاريخ المشرق ، و«السفر الى المؤتمر» وموسوعات العلوم العربية ، واشتهر بشيخ العروبة . (١٤ ، ١٠٥ ، ١١٥ ، ١١٦)
- احمد بن حنبل ، (٧٨٠-٨٥٥م) أحد أئمة المسلمين الأربعة الكبار ، صاحب المذهب الحنبلي ، قاوم المعتزلة ، سجنه المأمون . له كتاب «المسند» المشتمل على ثلاثين ألف حديث . (٢٦)
- احمد بن عبدالله ، (الامام الاسماعيلي) . (٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١٠٨)
- احمد بن محمد فيروان اليمني ، (توفي سنة ١٨٣٧م) اديب يماني . نزل كلكتة له مؤلفات عديدة . (١٠٥)
- ادريس عباد الدين ، (٥٧ ، ٤٨)
- اديب عباس ، (٦٧ ، ٧٢)
- ارسطو او ارسطوطاليس ، (٣٨٤-٣٢٢ ق م) مربي الاسكندر المقدوني . فيلسوف يوناني من كبار مفكري البشرية . مؤسس مذهب «فلسفة المشائين» . (٥٠ ، ١٢٥ ، ١٢٢ ، ١٨٢ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٩٣ ، ١٩٧ ، ٢٠٣ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٣٦ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٨ ، ٢٦٠ ، ٢٦٤ ، ٢٦٨ ، ٢٨٧ ، ٢٩٧)
- اردشير ، اسم ثلاثة ملوك من السلالة الساسانية الحاكمة على بلاد فارس أهمهم ويبدو انه هو المقصود هنا هو مؤسس السلالة (٢٢٦-٢٤١م) . (٢٨٠)
- ارنولد - توماس ، مستشرق انكليزي (١٨٦٤-١٩٣٠) استاذ بمدرسة الدراسات الشرقية بلندن . (١١٦)
- الاسكندر ، الملقب بذي القرنين ، (٢٥٦-٤٢٣ ق م) ولد في مقدونية وتوفي في بابل . انتصر على الامبراطورية الفارسية في ايسوس ٣٣٣ ق م . (١١٩)
- اسماعيل بن جعفر الصادق ، (٢٧٨ ، ٢٧٩)
- الاشعري - ابو الحسن علي ، (٨٧٣-٩٢٥م) بدأ حياته الفكرية معتزلياً ، ثم عاد الى السنة ، وسعى الى تطويرها . من مؤلفاته : مقالات الاسلاميين . والابانة عن اصول الديانة وكتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع . (٢٦ ، ٣٨ ، ٦٢ ، ٢٨٥ ، ٢٩٩ ، ٣٠٢)
- الاصفهاني - ابو الفرج ، (٨٩٧-٩٦٦م) هو علي بن الحسين . ولد في اصفهان ونشأ في بغداد وتمتع بحماية سيف الدولة الحمداني ، له كتاب الاغانى . (٢٨)

الاصنهاني - ابو العباس ، (٢٢) اصيصة - ابن ابي : موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم الخزرجي . ولد في دمشق سنة ١٢٠٧ وتوفي في حوران ١٢٧٥ م . اشتهر كطبيب متخصص في العيون . من اشهر مؤلفاته عيون الانباء في طبقات الاطباء . (١١٦ ، ١٠٨)

افلاطون ، (٤٢٧-٣٤٧ ق م) من مشاهير فلاسفة اليونان تلميذ سقراط ومعلم ارسطو . درس في بستان «اكاديموس» في اثينا اشهر مؤلفاته : الجمهورية . (٧٤ ، ٧٥ ، ١٢٥ ، ١٩٣ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٩٧ ، ٣٠٧ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢٥ ، ٣٢٩)

افلوطين ، (٢٠٤-٢٧٠) ولد في ليكوبوليس (مصر) يعتبر مؤسس الافلاطونية الحديثة . جمعت آراؤه في كتاب يحمل عنوان «التاسوعات» . (١٠٤ ، ١٩٥ ، ٢٠٦ ، ٢١٣ ، ٢١٩ ، ٢٢٦ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٠٧ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٩)

اقليدس : رياضي يوناني (القرن الرابع وبداية القرن الثالث ق م) مؤلف الكتاب الشهير «المبادئ» الذي صيغت فيه بطريقة منهجية الهندسة القديمة ونظرية الاعداد . (٢٩٦)

اميل برهيه ، (٢٠٢) الأمين ، (١٧٠-١٩٨ هـ) ابن هرون الرشيد من زوجته زبيدة بنت جعفر المنصور . وهو سادس الخلفاء العباسيين . قتل في النزاع القائم بينه وبين أخيه المأمون على الخلافة . (٢٩)

الانباري - ابن ، (٥٥) انسلم - القديس ، (١٠٣٢-١١٠٩ م) ولد في اوستا (إيطاليا) رئيس اساقفة كانتربري . (٢١٢)

اورجين ، (١٨٥-٢٥٣ م) ولد في الاسكندرية ، أصبح من اشهر اساقفة مدرستها اللاهوتية . (١٢٢ ، ١٥٣) اوغسطين - القديس ، (٢٥٤-٤٣٠ م) لاهوتي مسيحي فيلسوف . اسقف هيبون (شمال افريقيا) من مؤلفاته «الاعترافات» و«مدينة الله» و«في النعمة» . (١٢٢ ، ١٢٦ ، ١٥٣)

اوس بن حجر ، (نحو ٥٣٠-٦٢٠ م) من كبار شعراء الجاهلية وهو زوج ام الشاعر الجاهلي زهير ابن ابي سلمى واستاذ . (٩٨)

اوليري ، (٩٨ ، ١١٥ ، ٢٠٣ ، ٢٢٠) الايجي - عفت الدين ، ولد في ايج (قلعة في ايران) توفي عام ١٢٥٥ م . له عدة مؤلفات منها المواقيف في علم الكلام والرسالة العنصرية في الاصول . (١٨٩)

ايلانوف ، مستشرق روسي واسع الاطلاع ، ولف علمه على دراسة الاسماعيلية كما له مباحثه الوفيرة عن ايران وتركيا . (٤٧ ، ٢٩٠ ، ٢٩١)

بارتولد - فاسيلي فلاديمروفيج ، (١٨٦٢-١٩٢٧ م) من اسرة المانية استوطنت روسيا . مستشرق واسع الاطلاع مهتم بالدراسات التاريخية . (١١٤)

باركر - ارنست ، (٣٢٢ ، ٣٢٣) بارمنيدس : فيلسوف يوناني من «اليا» جنوبي ايطاليا ولد عام ٥١٥ ق م . (٢٩٧)

بالفوف ، (١٨٤٩-١٩٣٦) عالم بيولوجي روسي ، نال جائزة نوبل لمؤلفاته على الغدد الهضمية . (١٩٩)

الباقلائي ، متكلم اشعري . ولد في البصرة . اقام في بغداد وتوفي بها سنة ١٠١٣ م . له اعجاز القرآن . (٢٨)

بجكم ، قائد تركي من المماليك في عهد الخليفة الراضي . حارب البريدي . مات قتلاً سنة ٩٤١ م . (٢٣)

البخاري - محمد الجعفي (٨١٠-٨٧٠م) ولد وتوفي في بخارى من علماء الحديث . اشتهر بكتابه «الجامع الصحيح» (١٧٠)

بدوي - عبدالرحمن د (٤٤، ٦٩، ٧٠، ٧١، ١٢٠، ١٢٤، ١٧٠، ١٩٠، ١٩١، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٧٠، ٢٠٠)

برنارد لويس (٥١، ٦٩، ٢٩٠، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٣١)

بروكلمان (١٨٦٨-١٩٥٦) مستشرق الماني . استاذ الشرقيات في جامعة روستوك . (٥٥، ٧٠)

بطرس البستاني (١٨٩٨-١٩٦٩) أديب وصحافي لبناني . أنشأ جريدة البيان . من مؤلفاته «أدباء العرب» ، معارك العرب ، الشعراء الفرسان ، عدا دراسات في النقد والتحقيق . (١٠٥، ١١٥، ٢٣٢، ٢٤٠)

بطليموس (كلود) : (نحو ٩٠-١٦٨م) ولد في مصر ونشأ في الاسكندرية اشتهر مؤلفاته المجسطي وله النظرية البطليموسية القائلة إن الارض لا تتحرك وان الفلك يدور حولها . (٢٩٦)

البغدادي - عبد القاهر ، فقيه ولد في بغداد وتوفي في اسفرائين سنة ١٠٣٧م . له كتاب «الملل والنحل» و«الفرق بين الفرق» . (٤٤)

ابو بكر الصديق (٢٧٦، ٢٧٨، ٢٩٨)

بليق الحاجب (٢٢)

البهي - د . محمد (١٧٠)

البيهقي - ظهير الدين (١٥، ٥٢، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٦٢، ١٢٤، ١٢٣)

تاشفين بن علي بن يوسف (١٦٩)

ترتوليانوس ، حوالي (نحو ١٦٠-٢٢٠م) . ولد في قرطاجة . من كبار العلماء المدافعين عن الديانة المسيحية ضد الوثنية . (١٢١)

ابن تخري بردى - الامير جمال الدين ابي المحاسن يوسف : مؤرخ مصر توفي سنة ١٤٦٩م من اشتهر مؤلفاته النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة . (٤٣، ٧١)

التفتازاني - سعد الدين (١٢٢١-١٢٨٩م) ولد في تفتازان (خراسان) وتوفي في سمرقند . من كتبه المشهورة المطول في البلاغة والمقاصد في الكلام . (١٨٩)

التوحيدي - ابو حيان (٩٢٢-١٠٢٣م) اديب فيلسوف صاحب مصنفات مختلفة في شتى فنون المعرفة . من اشتهر مؤلفاته الامتاع والمؤانسة ، والمقابسات ومثالب الوزيرين . (١٥، ٢٤، ٥٢، ٥٢، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٩، ٦٠، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ١٠٢، ٢٨٨، ٢٠٦)

توليق الطويل (١٤٩، ٢٠٨، ٢٥٥، ٢٦٨، ٢٧١، ٢٧٢)

التهانوي - محمد علي ، عالم هندي الف سنة ١٧٤٥م كتابه المشهور «كشف اصطلاحات الفنون» . (١٨٩)

ابن تيمية - تقي الدين احمد (١٢٦٣-١٣٢٧م) من اصل كردي . ولد في حران - سوريا . فقيه حنبلي ، حارب البدع وواصل الجهاد . له «السياسات الشرعية في اصلاح الراعي والرعية» ومجموعة الفتاوي وتقع في خمس مجلدات اضافة الى مؤلفات اخرى . (٥٤، ٦٣، ٦٤، ٦٧)

الشعالبي - ابو منصور - النيسابوري (٩٦١-١٠٨٣م) اديب ولغوي ومؤرخ عباسي . له يتيمة الدهر في محاسن اهل مصر و«فقه اللغة» و«لطائف المعارف» . (٣٧)

الثوري - سفيان (٧١٥-٧٧٧م) من كبار المحدثين وعلماء الكلام . ولد بالكوفة . من كتبه «الجامع الكبير»

و«الجامع الصغير» (١٨٩)

الجاحظ - أبو عثمان (نحو ٧٧٥-٨٦٨م) ولد في البصرة وتوفي بها . عالم موسوعي معتزلي العقيدة . من أئمة الأدب العربي في العصر العباسي ، له البيان والتبيين . والحيوان ، والبخل ، وغيرها من المؤلفات . (٢٩ ، ١٠٢)

جالينوس (نحو ١٢١-٢٠١م) طبيب يوناني له اكتشافات عظيمة في التشريح . (٢٩٦)

الجمد بن درهم : نادى بفكرة التأويل العقل في الإسلام . اعتقله خالد بن عبد الله القسري أمير الأمويين على الكوفة (٧٢٤-٧٤٣م) وذبحه بيده في يوم عيد الاضحى امام منبر جامع الكوفة . (٢٦)

جعفر الصادق : سادس الأئمة الاثني عشر عند الامامية . كان من أجلاء التابعين تتلمذ عليه أبو حنيفة ومالك بن انس . (٥٤ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٢٧٨)

جعفر بن محمد : (٤٨)

جلارزا - الكونت دي : ايطالي . استاذ الفلسفة وتاريخها في الجامعة المصرية إبان تأسيسها . (١٤٩ ، ٢٢٢)

جمال الدين سرور : (٤٢ ، ٤٣)

ابن جني - عثمان : (٩٤٢-١٠٠٢م) ولد في الموصل وتوفي في بغداد . نحوي بصري . كان صديقاً للمتنبى . له كتاب : سر صناعة الاعراب . (٣٧)

جوستين : (نحو ١١٠-١٩٣م) : الفيلسوف القديس . درس المذاهب الفلسفية وفتح مدرسة في روما . (١٢١)

جولدتسيهر : (١٨٥٠-١٩٢١) مستشرق مجري من أسرة يهودية ذات مكانة مرموقة . حضر بعض الدروس في الأزهر . كانت عنايته متوجهة الى الدراسات العربية والإسلامية له مؤلفات وأبحاث قيمة . منها العقيدة والشرعية في الإسلام ومذاهب المفسرين . (٦٨ ، ٧١ ، ٩٩ ، ١١٤ ، ١٦٨ ، ١٧٢ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٦ ، ٢٨٩ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٣٠)

جون لوك : (١٦٣٢-١٧٠٤م) فيلسوف انكليزي عرف بأرائه التقدمية . قال ان التجربة مصدر كل معرفة . له كتاب «محاولة في الفهم البشري» . (٢٠٤ ، ٢٠٥)

الجهوري أبو نصر اسماعيل : ولد في فاراب - تركستان . وتوفي في نيسابور (نحو سنة ١٠٠٥م) من مشاهير اصحاب المعاجم . من أشهر مؤلفاته «تاج اللغة وصحاح العربية» المعروف بالصحاح . (٢٧)

جوهر الصقلي : مملوك رومي . ترقى في وظائف مختلفة أصبح قائداً فاطمياً مشهوراً فتح القاهرة توفي سنة ٩٩٢م . (٦٢)

أبو جهل - عمرو بن هشام : (مات سنة ٢هـ - ٦٢٣م) من اشراف قريش وزعيم قبيلة بني مخزوم كان من أشد اعداء النبي ، قتل في غزوة بدر . (٢٧٦)

حاجي خليفة - مصطفى بن عبد الله : (١٦٠٨-١٦٥٨م) كاتب تركي موسوعي . ولد في استنبول . عين في وظيفة «الخليفة» أي المساعد في إدارة المالية ومن هنا كان لقبه . له «كشف الظنون في اسامي الكتب والفنون» وهو معجم باسماء المؤلفات العربية ذكر فيه نحو ١٤٥٠٠ كتاب واحوال مؤلفيها . (٥٧ ، ٧٠ ، ١٠٧ ، ١١٦)

الحاكم بأمر الله : هو المنصور بن العزيز سادس خلفاء الفاطميين في مصر . اختفى فجأة سنة ١٠٢١ ولم يعرف مصيره . (٦٠)

حامد بن العباس : كان وزيراً للخليفة المقتدر ثم عزله سنة ٩٢٣م وقبض عليه ومات في السجن مسموماً . (٢١)

حجاب - محمد فريد : (٥٩ ، ٧٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠١ ، ٣٠٢)

الحريري - غلام أبي طرارة : (٦٦)

حسن ابراهيم د. (٤١، ٤٢، ٧١)

حسن احمد محمود د. (٣٠٢)

الحسن البصري (٦٤٢-٧٢٨م) من زهاد القرن الاول الهجري ولد في المدينة واقام وتوفي . احد القراء الاربعة عشر ومن اعلام المحدثين . عنه اعتزل واصل بن عطاء الذي صار رأس المعتزلة . (٦٥، ٢٧٨)

الحسين بن علي (٢٩٢)

حسين بن قاسم (٢٨)

الحلاج - الحسين بن منصور : (نحو سنة ٨٥٨-٩٢٢م) ولد في الطور قرب شيراز . عالم وصوفي . اتهم بالزندقة لحكم عليه وسجن ، ثم حكم عليه بالاعدام فقطعت يده ورجلاه وهو لا يزال حياً ثم احرق جسده والقي برماده في نهر دجلة . من كتبه الباقية « الطواسين » . (٢٨، ٢٨، ٣٩)

حمودة طرابية د (٧١)

حنان الفاخوري (١١٥، ١٥٠، ٣٠٠، ٣٢٠)

ابو حنيفة النعمان : توفي عام ٧٦٧م . من كابل . مؤسس المذهب الحنفي . زاول تجارة الحرير في الكوفة كان تلميذاً للامام جعفر الصادق . دوت تعاليمه بعد وفاته في سجن بغداد . (١٨٩، ٢٨٨)

الخالقاني (٢١)

الخصيبي - احمد بن عبدالله - ابو العباس : كان اديباً وشاعراً استوزره المقتدر ثم القاهر وعزل ونكب فمات بالمسكنة القلبية سنة ٩٤٠م . (٣٢)

الخضري - محمد : وكيل مدرسة القضاء واستاذ الشريعة الاسلامية في القاهرة . دعا الى النهضة . له تاريخ الامم الاسلامية اضافة الى مؤلفات اخرى قيمة في الفقه والاصول . توفي سنة ١٩٢٧ بالقاهرة . (٤١، ٤٢، ٧١)

الخطيب البغدادي - احمد بن علي (١٠٠٢-١٠٧١م) ولد في درخان (العراق) توفي في بغداد . عالم بالحديث . شغل منصب الخطيب في بغداد . كان شاعراً اشعرياً . له تاريخ بغداد . (٥٢، ٦٩)

ابن خلكان - احمد الرمكي : (١٢١١-١٢٨٢م) مؤرخ ولد في اربيل - كردستان العراق ، تعلم في الموصل وحلب ودمشق والقاهرة . قاض القضاة (١٢٦٠-١٢٧٧م) وضع في دمشق كتابه الشهير « وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » يضم سيرة ٨٦٥ من عظماء العالم الاسلامي . (٦٢)

الخليل - احمد الفراهيدي (٧١٨-٧٨٦م) : من ائمة اللغة والادب . واضع علم العروض اخذه من الموسيقى وكان عارفا بها . وهو استاذ سيبويه النحوي . ولد ومات في البصرة . من مؤلفاته كتاب العين في اللغة وكتاب العروض .

الخوارزمي - ابو عبدالله محمد بن احمد : له كتابه الشهير مفاتيح العلوم وهو موسوعة مختصرة في الفنون المتداولة في عصره . توفي سنة (٩٩٧م) . (٦٥، ٢٣٦)

الخوارزمي - أبو عبد الله (١٨٧، ١٩١)

الخوارزمي - قاسم بن حسين : لقب بصدر الافاضل النحوي . له شرح على ديوان سقط الزند سماه فخرام السقط . قتله التتار عام ٦١٧هـ . (٣٧، ٥٤، ٦٦، ١٧١، ١٠٢)

خودابخش (٤٥، ٦٨)

الدارقطني - ابو الحسن (٩١٨-٩٩٥م) ولد في دار قطن من احياء بغداد . امام ومحدث شهير . له كتاب « السنن » في الحديث . (٢٨)

ابن دريد (٥٥)

الدوري - عبد العزيز د (٤١، ٤٢، ٤٣، ٢٩٩، ٢٣١)

ديبور ، مستشرق هولندي مدرس الفلسفة في امستردام . توفي عام ١٩٤٢ . (٧١، ٩٩، ١١٤، ١١٥ ، ١٤٩، ٢٠٨، ٢٣٧، ٢٣٩، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣)

ديتريشي - فردريك (١٨٢١-١٨٨٣) مستشرق الماني . ولد في برلين . مدرس العربية في جامعاتها له مؤلفات عديدة في الفلسفة الاسلامية . (١١٢، ١١٤، ٢٢٥)

ديفريموري - شارل لرانسوا ، مستشرق فرنسي (١٨٢٢-١٨٨٣) ولد في كمبري . عين استاذاً في معهد فرنسا . (٢٩٠)

ديورانت - ويل (ولد سنة ١٨٨٥) كندي الوالدين . ولد في الولايات المتحدة الامريكية ، موسوعي متعدد الاختصاصات له العديد من المؤلفات من اشهرها قصة الحضارة ، وقصة الفلسفة ، ومباهج الفلسفة . (٤٢)

الذهبي - حسين د (١٧٢)

الذهبي - شمس الدين تركماني (١٢٧٤-١٣٤٧م) ولد في دمشق ودرس بها ولي القاهرة . يعتبر من ائمة المؤرخين والمحدثين له «تذكرة الحفاظ او ميزان في نقد الرجال» بجانب كتب اخرى . (٥٥، ٦٩، ٧٠)

الرازي - ابوبكر محمد بن زكريا (٨٦٤-٩٢٢م) ولد في الري . لقب بجالينوس العرب او طبيب المسلمين انشا الپيمارستان في الري وبغداد من مؤلفاته برء الساعة وكتاب الحاوي في الطب . (١٧١، ٢٥٨، ٢٧١)

الرازي - ابو حاتم احمد بن حمدان ، ولد بناحية قرب الري (طهران) من كبار دعاة الاسماعيلية اقام زمناً ببغداد . توفي في اذربيجان (نحو ٩٢٤م) له الزينة في الاشتقاق والمعاني القرآنية واعلام النبوة . (١٧١)

الرازي - فخرالدين (١١٤٨-١٢٠٩م) ولد بالري - طهران . فقيه ومحدث . من اشهر كتبه مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير .

الرازي بالله ، الخليفة العشرون العباسي ٩٢٤-٩٤٠م . (٢١، ٢٢، ٢٧، ٢٣)

رسل - برتراند (١٨٧٢-١٩٧٠م) فيلسوف وعالم منطق وشخصية عامة بريطانية اسهم بدور كبير في تطور المنطق الرياضي الحديث كتب العديد من الاعمال الفلسفية . (٢٠٧، ٢٤٠، ٢٧٠، ٢٧٢، ٣٠٧)

ابن رشد - ابو الوليد محمد بن احمد (١١٢٦-١١٩٨م) فيلسوف وفقه وقاض وطبيب . ولد في قرطبة وتوفي في مراكش . اشتهر في الغرب على انه شارح أرسطو . صرف همه للتوفيق بين الدين والفلسفة وغدت الرشدية تياراً فلسفياً له تأثيره على الفكر الفلسفي والديني في اوروبا بشكل خاص في فرنسا وايطاليا . له مؤلفات عديدة في الفلسفة وكذلك في الفقه الاسلامي . (١٤٧، ١٤٨، ١٥٠)

ريشيليو (٦٨)

الرقبي - ابوالحسين (٢١)

رودكي - جعفر ، توفي عام ٩٤٠م . شاعر فارسي من سمرقند عاش في بلاط نصر الساماني قيل انه نظم ١٣٠٠٠٠ بيتاً من الشعر . (٦٣)

ابوريدة - محمد عبد الهادي د (١٢٣، ١٩٠)

الزجاج - ابو اسحاق ابراهيم (توفي نحو ٩٢٣م) كان يخرط الزجاج . نحوي تعلم على المبرد . من مؤلفاته شرح ابيات كتاب سيبويه وكتاب معاني القرآن . (٢٧)

زرادشت (حوالي القرن ٧-٦ ق م) نبي الإيرانيين القدماء أصله من اذربيجان . نشر دعوته أولاً في بلخ فانتشرت إلى بلاد فارس وأصبحت دين السلالة الأخمينية التي قضى عليها الإسكندر ثم جعلها أردشير الأول دين

الدولة الساسانية إلى أن جاء الإسلام إلى تلك البلاد . (٦٥ ، ٢٦١)

الزركلي - خير الدين بن محمود ، (١٨٩٣-١٩٧٦م) كردي سوري ولد في بيروت . اشتغل بالصحافة . وتجنس بالجنسية السعودية وتولى مناصب دبلوماسية . توفي في القاهرة من أشهر مؤلفاته الاعلام . (١٠٥)

زكي نجيب محمود ، (١٠١ ، ١١٥)

الزمخشري ، (١٠٧٥-١١٤٤م) عالم متبحر في اللغة والنحو والبلاغة والتفسير . من مؤلفاته تفسير «الكشاف» و«اساس البلاغة» . (١٧١)

الزنجاني ، (٥٢ ، ٥٤ ، ٥٧)

زيد بن رفاعه ، (٥٢ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٢٨٨)

زيد بن علي زين العابدين ، أحد أحفاد علي بن أبي طالب . ثار في الكوفة في عهد هشام بن عبد الملك الأموي حيث قتل (٧٤٧م) اليه تنسب الزيدية . (٢٨٥ ، ٢٩٣)

سباين ، (٣١٩ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣)

ابن الساعي - تاج الدين علي بن انجب البغدادي ، (١١٩٦-١٢٧٥م) خازن الكتب للمستنصر العباسي . فقيه ومحدث ومؤرخ وأديب وشاعر . (٤٢)

سانتلانا - دافيد ، (١٨٤٥-١٩٢١) مستشرق ايطالي . ولد في تونس برز في الفلسفة الاسلامية واليونانية تولى تدريس الفلسفة الاسلامية في جامعة فزاد الاول (القاهرة) . (١٧٠ ، ١٨٤ ، ١٩١ ، ٢٧١)

ابن سبعين - الاصبلي ، (١٢١٦-١٢٧٠م) فيلسوف ومنشئ طريقة صوفية . (١٠٧ ، ١١٦)

سبكتكين ، جد الاسرة الغزنوية . كان مملوكاً لالبتكين قائد الجيوش السامانية في خراسان ، استولى على سجستان وأحرز نجاحاً واسعاً في الهند توفي ٩٧٩م . (٢٧)

ابن سعدان ، (٥٢ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ٦٤ ، ٦٥)

سعيد نفيسي ، (١١٤ ، ١١٦)

السفاح - أبو العباس ، أول الخلفاء العباسيين (٧٤٥-٧٥٠م) . (٣١)

سقراط ، (نحو ٤٧٠-٣٩٩ ق م) فيلسوف يوناني ولد في أثينا وعلم فيها فأحدث ثورة في الفكر . جعل محور الفلسفة معرفة الانسان ذاته . اتهمه خصومه بالانحراف عن الدين والمعتقدات الموروثة وحكم عليه بالاعدام فشرب السم ومات في سجنه على جاري المادة . من أشهر تلامذته افلاطون .

ابن السكيت - يعقوب أبو يوسف ، (٨٠٢-٨٥٩م) ولد في بغداد امام في اللغة . عينه المتوكل مؤدباً لابنه المعتز ثم أماته ضرباً . له مؤلفات عديدة . (٥٥)

سليمان بن جرير ، (٣٠٢)

أبو سليمان المنطقي السجستاني ، (توفي سنة ٩٨٥م) كان من أساطين الفكر في القرن الرابع الهجري . تلمذ عليه يحيى بن عدي وأبو بشر مكي بن يونس وأبو حيان التوحيدي . له مؤلفات كثيرة أشهرها صوان الحكمة . (٩٦ ، ٦٦ ، ٥٦ ، ٣٤)

سنان بن سلمان «راشد الدين» ، (توفي سنة ١١٩٢م) ولد في البصرة وتوفي في مصيف حكم الاسماعيلية في سوريا من ١١٦٩ إلى وفاته . حاول التحالف مع الصليبيين بعد سقوط الخلافة الفاطمية . (٢٩٠)

سبيويه - أبو بشر عمرو بن عثمان ، ولد في البيضاء قرب شيراز وتوفي بها (نحو ٧٩٦م) تعلم في البصرة على الخليل . يعد امام مذهب البصريين له «الكتاب» في النحو . (٦٥)

السيرافي - أبو سعيد الحسن بن عبد الله (٩٠٣-٩٧٩م) ولد في سيراف وتوفي ببغداد برع في جميع العلوم العربية والإسلامية وشاع صيته . له فرج كتاب سيبويه تولى الاقضاء في جامع الرصافة ٤٠ عاماً . (٤٠)
سيف الدولة الحمداني (٩١٥-٩٦٥م) علي بن عبد الله ولد في ديار بكر وتوفي بحلب . أكبر ملوك الحمدانيين في سوريا . انتزع حلب من الاخشيديين . حارب البيزنطيين دفاعاً عن سوريا . ازدهرت الآداب والعلوم في عهده . برز في بلاطه : المتنبي وأبو فراس الحمداني والفارابي الفيلسوف . وإليه قدم أبو فرج الأصفهاني كتابه الأغاني . (٢١)

ابن سينا (٩٨٠-١٠٣٧م) ولد في أخصنة من قرى بخارى وتوفي في همدان . فيلسوف وطبيب . تعمق في فلسفة أرسطو وتأثر بالافلاطونية الحديثة وكان لكتابه «الشفاء» تأثير كبير على المسلمين واليهود والمسيحيين . من كتبه المشهورة بجانب الشفاء : القانون في الطب والاشارات والتبهيئات في المنطق وكتاب النجاة ومنطق المشرقيين وترك قصائد كثيرة . (٩٧ ، ١١٤ ، ١٩١ ، ٢٨٧ ، ٢٩٠)

السيوطي - جلال الدين (١٤٤٥-١٥٠٥م) ولد في القاهرة توفي بها . نبغ في التفسير والحديث والفقه وعلوم اللغة العربية . (٥١ ، ٤٢)

شرف الدين - جعفر بن محمد بن حمزة (٥٢)

الشريف الرضي - محمد بن الحسين (٩٧٠-١٠١٦م) ولد وتوفي ببغداد . شاعر واديب نقيب الاشراف الطالبين . له ديوان شعر . (٣٧ ، ٦٦)

الשלغماني - أبو جعفر محمد بن علي : كان من غلاة الشيعة ممن يعتقدون الحلول والتناسخ ثم دعى ان روح الله حلت فيه وسمى نفسه روح القدس وضع كتاباً سماه «الحاسة الخامسة» من كلامه : ان الله يحل في كل شيء على قدر ما يحتمل ، وانه خلق الضد ليدل على المضدود وان الضد اقرب الى الشيء من شبيهه... فقتله الخليفة العباسي الراضي عام ٩٢٤م . (٢٨)
هوقي ضيف : (٤٤)

الشهرزوري : شمس الدين محمد بن محمود الافراقي . من شهرزور كردستان العراق ، وإليها ينسب . احدث اعلام الفلسفة والتصوف في القرن السابع الهجري (توفي في حدود سنة ٦٩٠هـ) من جملة كتبه : عدا نزهة الارواح ، فرج حكمة الافراق للسهروردي والشجرة الالهية في علوم الحقائق الربانية ، وهو يعتبر احد اصداق السهروردي ومن طلبته المخلصين . (٥٤ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٢ ، ١٠٢ ، ١٢٥)

الشهرستاني - محمد (١٠٧٦-١١٥٣م) ولد في شهرستان (خراسان) من اشهر مؤرخي الاديان في القرون الوسطى . له كتاب الملل والنحل . (٤١ ، ٢٩٩ ، ٣٠٢)

شهيد : (٦٣)

الشيبي - كامل د (٣٠٢)

شيدر - هانز هينرش : مستشرق ألماني . ولد في غوتنغن (١٨٩٦م) استاذ الفارسية في جامعة برلين . له عدة ابحاث ومؤلفات . (٥٩ ، ٢٣٠)

شيرزاد - ابن : (٢١)

الصابي - ابن هلال (٩٢٥-٩٩٤هـ) نابغة كتاب جيله كان صابئياً تقلد دواوين الرسائل والمظالم في ايام المطيع ثم خدم الهوييين . عرضت عليه الوزارة ان اسلم فأبى له كتاب التاجي في اخبار بني بويه وديوان شعر والهفوات النادرة . (٣٧)

صاعد الاندلسي : (١٠٢٩-١٠٦٩م) قاض مالكي . ولد في المرية (الاندلس) وتوفي بطليطلة . له كتاب : طبقات الامم . (٢٩ ، ٤٢ ، ١٠٨ ، ١١٦)

صبيحي - احمد محمود د : (١٩٠ ، ٢٠٨ ، ٢٩٨ ، ٣٠٢)

صليبا - جميل : (١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١٦ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٧١)

صمصام الدولة : (٥٢ ، ٦٠ ، ٦٤ ، ٢٨٨)

الصنوبري الضبي - محمد : ولد في انطاكية . شاعر عاش في بلاط سيف الدولة الحمداني تفني بجمال الطبيعة توفي عام ٩٤٥ م . (٣٧)

طباطبا - ابن : ابو الحسن محمد بن احمد . اديب وشاعر . ولد باصفهان توفي عام ٩٣٤ م . (٣٧)

الطبري - ابو جعفر محمد - ابن جرير : (٨٣٨-٩٢٩م) ولد في آمل (طبرستان) جنوب بحر القزوين . مؤرخ وعالم موسوعي توفي في بغداد من اشهر مؤلفاته تاريخ الطبري . (٢٦ ، ٢٠٢)

الطقطقي - محمد بن : (١٢٦١-١٢٠٩م) مؤرخ ولد في الموصل ونشأ بها . (٢٠ ، ٢١ ، ٤١ ، ٤٢)

طوقان - قدري : (١٩١٠-١٩٧١م) باحث فلسطيني له العديد من المؤلفات . (١٠٩ ، ١١١ ، ١١٦)

طه حسين د : (١٨٨٩-١٩٧٣م) عميد الادب العربي . ١٤ ، ١٦ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٩٨ ، ١١٥ ، ٢٠٥)

الطوسي - خواجه نصير الدين : اشتهر بانه اعظم علماء الرياضيات والفلك في عصره انشأ مرصد فرغانه . لازم هولاء واصبح من اهم مستشاريه . يتهمه المؤرخون المسلمون بانه فجعه على هزو بغداد . مات سنة ١٢٧٤ م . (٢٨٩)

الطيماوي - عبداللطيف : (١١٥)

الطيبي - فمس الدين : (٢٠٠)

الظاهر لاصراز دين الله : هو الخليفة السابع من خلفاء الفاطميين (توفي سنة ١٠٣٥م) وله من العمر اثنتان وثلاثون سنة . (٣٠)

عائشة - ام المؤمنين (٦١١-٦٧٨م) . (٢٧٧)

عادل عوا : (٢٧٠)

عارف تامر : (٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥١ ، ٥٣ ، ١١٢ ، ١١٦)

العباس بن الحسن : (٨٦١-٩٠٩م) من وزراء الدولة العباسية كان اديباً بليفاً قتله حسين بن حمدان من رجال ابن المعتز غيلة . (٢٠)

عبدالحليم محمود د . : (٢٣٣)

عبدالتواب - سيد د . : (١٧١)

عبد الرحمن الداخل : (٧٣١-٧٨٨م) ابن معاوية بن هشام . هرب من بطش العباسيين وصل اصبلييه (٧٥٦م)

امس الدولة الاموية في الاندلس . (٢٤)

عبدالله بن ابي الشوارب : (٣١)

العبد - عبد اللطيف : (٧٠ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٣٠٢)

عبدالله بن محمد : عبدالمسيح ناعمة الحمصي يقال انه ترجم كتاب «الغاليط» لارسطو وترجم ما سمى خطأ كتاب «الربوبية» لارسطو (توفي حوالي ٨٢٥م) . (٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩)

عبد الوهاب البندادي : (٩٧٣-١٠٣١م) قاض من فقهاء المالكية له نظم ومعرفة بالادب ولد ببغداد وتوفي في

مصر له العديد من المؤلفات وله بيتان مشهوران

بغداد دار لاهل المال طيبة وللمفالس دار الضحك والغنى

ظللت حيران امشي في ازقتها كأنني مصطف في بيت زنديق

(٢٤)

ابن العبري - خرغوريوس ابو الفرج (١٢٢٦-١٢٨٦م) ولد في ملطية (كردستان تركيا) وتوفي في مراغة (أذربيجان الإيرانية) من المع رجالات الادب والعلم لدى السريان درس الطب والفلسفة . اسقف حلب السرياني . ثم انتقل الى تكريت لفترة . كتب في اللاهوت والفلسفة والنحو والشعر . (٤١ ، ٥٤ ، ٦٩)

عبيدالله المهدي (٢٤ ، ٢٧٩)

عثمان بن عفان (٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨)

العمان - عبدالكريم (٢٠٠)

عثمان امين د . (١٩١ ، ٢٦٩)

عثمان يوسف د . (١٤٩ ، ١٥٠)

ابن عربي - محي الدين الاندلسي (١١٦٥-١٢٤٠م) ولد في مرسية - الاندلس . توفي في دمشق . من كبار الصوفية . رمى بالزندقة . له مؤلفات عديدة منها الفتوحات المكية . (١٥٠ ، ١٦٤ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ٢١٤ ، ٢٢٧ ، ٢٩٥)

العسقلاني - احمد بن علي - ابن حجر (١٣٧٢-١٤٤٩م) من ائمة العلم والتاريخ اصله من عسقلان (فلسطين) ولد وتوفي في القاهرة كان له ولع بالادب والشعر ثم اقبل على الحديث له العديد من المؤلفات منها : الدرر الكامنة في اعيان المئة الثامنة ولسان الميزان والاصابة في تمييز اسماء الصحابة . (٥٥ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٢٢٤ ، ٤٤)

علي اصغر حلبي (١١٦)

علي اصغر فقيهي (٢٠٢)

علي بن ابي طالب (٢٥ ، ٤٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٩٢)

علي بن مقله (٢٣)

علي بن موسى الرضا (٧٦٥-٨١٨م) الامام الثامن لدى الشيعة الاثنا عشرية . اقامه الخليفة المأمون العباسي ولي عهد للخلافة . مات في ظروف غامضة دفن في مشهد (إيران) . (٤٧)

علي يوسف : مؤسس الصحافة المصرية الاسلامية في مصر . صاحب جريدة المؤيد . توفي بالقاهرة (١٩١٢م) . (١٠٥)

ابن عماد الحنبلي (١٥٠٢-١٥٦٣م) عالم مؤرخ ولد بحلب وتوفي بها . له مؤلفات في اللغة والفقه والتاريخ والرياضيات . (٤٢)

عمر بن الخطاب (٦٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨)

عمر الدسوقي (٦٠ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٨٦ ، ٢٠٧ ، ٢٢٢ ، ٢٣١ ، ٢٣٧ ، ٢٤٠ ، ٢٤٩ ، ٢٧٠ ، ٣٠٠ ، ٣٢٠)

عمر فروخ (١٤ ، ١٠١ ، ١١٥ ، ٢٠٢ ، ٢٠٨ ، ٢٠٥)

عنان - محمد عبدالله (١٧٢)

العوفي (٥٢ ، ٥٨)

الغزالي - أبو حامد محمد (١٠٥٨-١١١١م) متكلم ومتصوف وفيلسوف . ولد بالقرب من طوس (خراسان) درس في المدرسة النظامية ببغداد تعمق في الفلسفة . انصرف الى التأمل . عاد الى التدريس في نظامية النيسابور (عاصمة خراسان) واقبل على الحياة الصوفية . له كتب عديدة من أشهرها احياء علوم الدين والمنقذ من الضلال وتهافت الفلاسفة . (٥٠ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ٢٨٧ ، ٢٩٩)

غفراني خراساني (١١٥)

غلاب - محمد د . (٧٢ ، ١٢٢ ، ١٩١ ، ٢٠٧ ، ٢٣٧ ، ٢٤٠)

غيلان دمشقي ، قال بالقدرية مع معبد الجهنني . امر هشام بن عبد الملك الخليفة الاموي بصلبه بعد ان القى الاوزاعي بذلك (حول سنة ٧٢٣م) . (٢٦)

الفارابي ، ولد في فاراب (تركستان) وتوفي في دمشق (٩٥٠م) من اعظم فلاسفة الاسلام . درس في بغداد ثم اقام في حلب في كنف سيف الدولة الحمداني . لقب بالمعلم الثاني بعد ارسطو . كان متضلعا في الرياضيات والموسيقى . من أشهر كتبه : رسالة فصوص الحكم والسياسة المدنية وآراء اهل المدينة الفاضلة وكتاب الموسيقى الكبير . (٣٩ ، ٥٦ ، ٦٢ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٨١ ، ١٨٤ ، ١٨٧ ، ٢٠٣ ، ٢٠٦ ، ٢١٣ ، ٤١٤ ، ٢٩٧ ، ٣١٨ ، ٣٢٠ ، ٣٢٦ ، ٣٢٧ ، ٣٢٩)

الفارسي - أبو علي : من ائمة علماء النحو . ولد في فسا (ايران) وتوفي في بغداد (٩٨٧م) . (٣٧) فارمر (١٠٨)

فؤاد البعلي (٩٥ ، ١١٤ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢)

فؤاد زكريا د . (٨٦ ، ٢٠٧ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٦٩ ، ٢٣٢)

فتح بن خاقان (٢٠)

الفداء - أبو (١٢٧٣-١٢٣١م) صاحب حماء ، فقيه وجغرافي من كتبه تقويم البلدان . (٢٣٦) لفرغوريوس (٢٣٣ - ٣٠٥م) ولد في صور ، فيلسوف من أتباع الأفلاطونية الجديدة . تلميذ أفلوطين . له دور في نشر تعاليم وآراء أستاذه في كتابه ، التاسوعات . وله كتاب : ايساغوجي . (١٠٤ ، ١٨٤ ، ٢٩٧) الفراء - يحيى بن زياد أبو زكريا ، (حوالي ٧٦١-٨٢٢م) امام مدرسة النحو الكوفية من كتبه المعاني القرآن والمقصود والممدود .

فهمي سعيد (٤٣)

فيثاغورس (القرن ٦ ق م) فيلسوف ورياضي يوناني اليه يعزى تقويم الحساب المعروف بجدول فيثاغورس في الضرب . قال بتناسخ الأرواح وقيام حركة الكون على الأرقام . (٥٠ ، ٢٣٦ ، ٢٨٧ ، ٢٩٦ ، ٣٠٧) فيلون الاسكندري (٢٠ ق م - ٥٤م) فيلسوف يهودي . ولد في الاسكندرية . حاول أن يشرح الدين بتعابير الفلسفة اليونانية . استخدم الطريقة الرمزية . له تأثير واضح على آباء الكنيسة الشرقية وعلى فلاسفة المسلمين . (١٢٠ ، ١٢١ ، ١٥٢ ، ١٥٣)

فيليب حتي (٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٩٨ ، ٢٣٢)

القاهر بالله ، التاسع عشر من خلفاء العباسيين (٩٣٢-٩٣٤م) . (٢٠ ، ٢١)

قدامة - أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي : كان نصرانياً ثم اسلم على يد المكتفي بالله العباسي توفي سنة ٣١٠هـ له الكثير من المؤلفات منها : سر البلاغة في الكتابة ، نقد الشعر . (٢٧)

القنطري - جمال الدين ابو الحسن علي : (١١٦٧-١٢٤٨م) ولد في قنط (مصر) وزير الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر الايوبي . اديب ومؤرخ وفتية له عدة مؤلفات منها تاريخ المغرب وتاريخ اليمن والبناء النحاة . (٤٦ ، ٥٤ ، ٦٤ ، ٩٥ ، ١١٤ ، ١١٦)

كارادي فو : (ولد سنة ١٨٦٨م) مستشرق فرنسي في المعهد الكاثوليكي في باريس . من مؤلفاته : الرياضيات وعلم الفلسفة ، وابن سينا ، ومفكر الاسلام . والفزالي . (٢٦٩ ، ٢٧٢)
كارانوف - بول : مستشرق فرنسي (ت ١٩٢٦) تعلم العربية وعلمها في الكوليج دي لرانس . حاضر في الجامعة المصرية . ترجم مع زميل له « خطط المقريري » كما له بحث عن « تاريخ القلعة ووصفها » بجانب أبحاث ودراسات أخرى . (٦٠)

كاشف الخطاء - محمد الحسين : (١٨٧٧-١٩٥٣) عالم وفتية شيعي مشهور . ولد في النجف من أشهر مؤلفاته اصل الشيعة واصولها . (٢٩٨)

كافور الاخشيدي : (٩٠٥ - ٩٦٨م) كان عبداً حبشياً اشتراه الأخشيدي والي مصر أعتقه فنسب إليه . ثم حكم كافور مصر . كان فطناً حسن السياسة على ما يقال . (٦٢)

كانت - همانويل : (١٧٢٤-١٨٠٤م) فيلسوف الماني . له نقد العقل النظري ، ونقد العقل العلمي ، ونقد الحكم العقلي . وهي مؤلفات فلسفية . (١٨٤)

كرد علي - محمد : (١٨٧٦-١٩٥٣م) اصله من السليمانية - كردستان العراق . مؤرخ واديب رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق ومؤسسه له الكثير من المؤلفات منها خطط الشام والاسلام والحضارة العربية . (٤٢ ، ٤٣)
الكرماني - احمد حميد الدين : داعي الاسماعيلية في عهد الحاكم بامر الله الفاطمي توفي نحو سنة ١٠٢١ م . له « راحة العقل » . (٢٨٦)

كليمان الاسكندري : (حوالي ١٥٠ - ٢١٢م) من الاسكندرية لاهوتي يوناني . اعتنق المسيحية صار رئيساً لمدرسة التعليم الديني بالاسكندرية . اضطهد فهاجر ، ألف كثيراً إلا أن أغلبها فقد . (١٢٢ ، ١٥٣)

الكندي - ابو يوسف يعقوب : لقب بفيلسوف العرب . مارس نشاطه الفلسفي والعلمي في بغداد على عهد المأمون . توفي (نحو ٨٧٠م) . (١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٥٤ ، ١٧٠ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ٢٣٦)

كوربان - هنري : (٧١ ، ٢٣٠)

الكيال : (٦١)

المازري : ابو عبدالله الصقلي (توفي عام ١١٤١م) . (٢٨٧)

ماني : (٢١٥-٢٧٦م) مؤسس مذهب المانوية . (٢٦١)

المأمون (٧٨٥-٨٣٣م) : ابن هارون الرشيد من جارية فارسية . عني بالثقافة . وفي عهده ازدهرت حركة النقل والترجمة . انشأ بيت الحكمة . انحاز الى المعتزلة . توفي بالقرب من طرطوس . (٢٦ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١)

ماكدونالد : (٥٨ ، ٦٠ ، ٧٤ ، ٢٩١)

مالك بن انس : (٩٣-١٧٩هـ) مؤسس المذهب المعروف باسمه . وهو أحد المذاهب الفقهية الكبرى في الاسلام . ولد وتوفي بالمدينة . من أشهر مؤلفاته « الموطأ » في الحديث . (١٨٩)

مؤنس المظفر : (٢١)

متر - آدم : استاذ اللغات الشرقية بجامعة بازل (سويسرا) توفي عام ١٩١٧م . (٢١ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣)

- المتقي : الخليفة العباسي الواحد والعشرون (٩٤٠-٩٤٤م). (٢٢)
- المتنبي - أبو الطيب : (٩١٥-٩٦٥م) ولد بالكوفة . وقتل في طريق عودته من فارس إلى بغداد . امتدح سيف الدولة الحمداني ثم كافور الاخشيدي ، ثم عضد الدولة البويهري . (٢٧ ، ٦٣)
- المتوكل : الخليفة العباسي العاشر (٨٤٦-٨٦١م) . (٢٠ ، ٣٠)
- متى - يونس بن : ولد في دير لنا قرب بغداد وتوفي في بغداد سنة ٩٤٠م منطقي مسيحي . ترجم العديد من الكتب عن اليونانية وعن السريانية . (٤٠)
- المجريطي - أبو القاسم : (٩٥٠ - ١٠٠٧م) عالم ورياضي وفلكي ترجمت بعض مؤلفاته إلى اللاتينية . من أشهر كتبه «رتبة الحكم» و«غاية الحكم» ويمتاز الأخير ببحوثه في تاريخ الحضارة من أقدم عصورها وما قدمته الأمم الشرقية القديمة للعلوم والعمران . (١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٢ ، ١١٣)
- محمد بن رائق : (٢٢)
- محمد عبده - الشيخ : (١٨٤٩-١٩٠٥م) ولد في دلتا - مصر . من علماء المسلمين الدعاة للإصلاح . اتصل بجمال الدين الافغاني وصحبه واصدر معه في باريس مجلة العروة الوثقى . مفتي الديار المصرية . (١٣٥ ، ١٨٩)
- محمد المهدي (المنتظر) : (٢٧٩)
- محمود قاسم د . : (١٤٩)
- مذكور - ابراهيم د . : (٢٨ ، ٤٤ ، ١٣٣ ، ١٤٩ ، ١٩٠ ، ٢٠٨ ، ٢٢٦)
- المستعصم : آخر خلفاء العباسيين (١٢٤٢-١٢٥٨م) . (٢٣٤)
- المستكفي : الخليفة العباسي الثاني والعشرون (٩٤٠-٩٤٤م) . (٢٢ ، ٣١)
- المستنجد : الخليفة العباسي الثاني والثلاثون (١١٣٦-١١٦٠م) . (٢٨٧)
- المسعودي - علي بن الحسين : ولد في بغداد . مؤرخ وجغرافي ورحالة . طاف الشام وفلسطين ومصر وفارس والهند ومدغشقر وأذربيجان وماوراء الهند والصين . من مؤلفاته المشهورة مروج الذهب وكتاب التنبيه والافراف توفي عام ٩٥٦م . (٦٩ ، ٤١)
- ابن مسكويه : مفكر وأديب انصرف إلى الفلسفة والطب والكيمياء كان ذا نفوذ في البلاط البويهري من أشهر كتبه تجارب الأمم توفي عام ١٠٣٠م . (٢٨ ، ٢٦ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ١٩١ ، ٢٥٨)
- مصطفى الشكعة : (١٠٢ ، ١١٥)
- مصطفى عبدالرازق : (١٨٨٥-١٩٤٦م) ازهري تلميذ للشيخ محمد عبده . أكمل دراسته في فرنسا . مفتش المحاكم الشرعية . استاذ الفلسفة الاسلامية بكلية الآداب . وزير الاوقاف ثم في شيخ الازهر . من كتبه المشهورة تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية . (١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٩٠)
- مصطفى غالب : (٤٧ ، ٥١ ، ١٠٨)
- المعتر - ابن : (٨٦١-٩٠٨م) شاعر وأديب عباسي ولي الخلافة يوماً ومفتن يوم . ولقب بـ«المرتضي بالله» مات خنقاً . له ديوان جمعه الصولي و«طبقات الشعراء» و«كتاب البديع» . (٣٧)
- المعتصم : الخليفة العباسي الثامن (٨٢٣-٨٤٢م) . (٢٦ ، ٣٠)
- المعري - أبو العلاء : (٩٧٣-١٠٥٧م) ولد في معرة النعمان - سوريا . فقد بصره في الرابعة من عمره . لقب برهين المحبسين من عظماء المفكرين والشعراء في عصره من دواوينه سقط الزند كما له لزوم ما لا يلزم .

- (٣٧، ٦٦، ١٠٢)
- معز الدولة البويهى : (٢٤، ٢٧، ٢٨، ٣٠، ٣١، ٦٣)
- المقتدر : الخليفة العباسي الثامن عشر (٧٠٧-٩٣٢م) . (٢٠، ٢١، ٢٨، ٣١، ٣٣)
- المقدسي : (٥٢، ٥٤، ٥٦، ٦٦، ١٠٢، ٢٨٦)
- ابن المقفع - عبدالله : امر ابو جعفر المنصور والي البصرة بقتله لاسباب سياسية وكان الوالي يكرهه فاغتاله بطريقة بشعة سنة ٧٥٩م . نقل من البهلوية الى العربية كتاب كلیلة ودمنة كما له «الادب الكبير» و«الادب الصغير» .
- (٦٧، ١٠٢)
- المكي - ابو طالب : (٢٨)
- منزوي علي ثقي : (٧١)
- المهرجاني : (٥٣، ٥٤، ٥٧)
- موسى - محمد يوسف د . : (١٣٣، ١٧٠)
- موسى الكاظم : (٧٤٥-٧٩٩م) سابع ائمة الشيعة . مات سجيناً في همد الرشيد ببغداد . (٢٧٨)
- نادية جمال الدين : (١١٥، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٢٢)
- ناصر خسرو : (١٠٣-١٠٦٠م) داعي الاسماعيلية الرحالة الفيلسوف . مهد السبيل للحسن الصباح . (٢٨٧)
- نجم الدين دايه : (١٧١)
- ابن النديم - محمد بن اسحاق : ولد في بغداد وعاش فيها صاحب كتاب الفهرست توفي سنة ٩٩٥م . (٥٨، ٦٠، ٧٠)
- النشار - علي سامي د . : (٧١، ١٩١)
- النظام : (٦٥)
- اللعمان المغربي - ابو حنيفة : (٢٨٦، ٢٨٩، ٢٩٨، ٣٠٠)
- النواجي - محمد بن حسن (١٢٨٦-١٤٥٥م) عالم بالادب ، ناقد ولد وتوفي بالقاهرة له الكثير من المؤلفات اغلبها مخطوطة . (٢٢)
- نورالدين احمد : (٥٣)
- نوري جعفر د . : (٢٠٨)
- نومينوس : من اهل القرن الثاني للميلاد . من اشهر الافلاطونيين السوريين . وهو يعد زعيم مذهب الافلاطونية الحديثة . (٢٣٦)
- النيسابوري - ابو علي حسن بن علي (٢٧٧-٢٤٩هـ) من اعظم علماء الحديث ولد في نيسابور وتوفي بها وفتح بتلك المدينة مدرسته المشهورة . له مؤلفات قيمة في الحديث وسائر العلوم الاسلامية . (٢٨)
- الوائلي : الخليفة التاسع العباسي (٨٤٢-٨٤٧م) . (٢٦)
- واصل بن عطاء : (٦٩٩-٧٤٨م) احد اركان فرقة المعتزلة ولد بالمدينة وانتقل الى البصرة . (٦٥، ٢٩٢)
- والفي - علي عبدالواحد د . : (٣٣٢، ٣٣٣)
- وجدي - محمد فريد : (١٨٧٨-١٩٤٥م) من ادباء مصر له «دائرة معارف القرن العشرين» . (٥٩، ٧٠)
- هرقليطس (٥٤٤ تقريباً - ٤٨٢ تقريباً ق م) : من اليسوس - آسيا الوسطى . من اسرة ارستقراطية . يرى ان وحدة العالم في تركيبه وسلوكه اكثر مما يراها في مادته ، ومع ذلك فالنار هي المادة الاولى وهي تتحكم في

التحولات بين مقومات الكون الثلاثة الكبرى : النار والماء والارض . والتغير او الصراع كان ضرورياً للتوحيد المستعربين الاضداد . (١٥٢ ، ٢٩٧)

ابو هريرة (نحو ٥٩٧-٦٧٥م) صحابي ومحدث شهير . عامل البحرين بعد وفاة النبي (ص) اعتزل في المدينة وتوفي بها . (٢٧٧)

الهمداني - بديع الزمان : (٩٦٨-١٠٠٧م) شاعر واديب . له المقامات . (٣٧ ، ٤١)

هولاكو (نحو ٥٩٧-٦٧٥م) : مؤسس دولة المغول في ايران ، حفيد جنكيزخان قضى على الخلافة العباسية في بغداد (١٢٥١م) واحتل سورية . (٢٣٤)

ياقوت الحموي - بن عبدالله : (١١٧٨-١٢٢٩م) جغرافي مؤرخ وكاتب سير ، رومي الاصل . من اهم آثاره معجم البلدان ومعجم الادباء . (٥٧ ، ٧٠)

يوحنا لمبر : (٧١ ، ٢٠٠)

يوسف كرم : (٨٦ ، ١١٥ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٧٠ ، ٢٠٨ ، ٢٣٧ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٢)

مصادر المعلومات الواردة في التعريف بالاعلام هي :

- ١- المنجد في الاعلام ، ط ٢ دار المشرق ١٩٨٦ .
- ٢- المعجم الفلسفي - ورد في ثبوت المراجع .
- ٣- الموسوعة الفلسفية المختصرة - ورد في ثبوت المراجع .
- ٤- الاعلام للزركلي .
- ٥- كتب اخرى متفرقة .

ملحق

هوامش وتعليقات هادي العلوي، وتعقيبات المؤلف

أهمل المؤلف بتأثير المستشرقين صراع المعارضة .. السلطة وركز على صراع السلطة .. السلطة . إن المعارضة تتقاسم تاريخ الاسلام مع السلطة ولا يمكن تجاهلها إلا بشطب نصف هذا التاريخ .

(هادي العلوي)

دور المعارضة :

كان الفصل الأول من البحث محاولة لإلقاء نظرة سريعة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في عصر إخوان الصفاء ، وذلك كمقدمة لدراسة هذه الجماعة وتفهم آرائها ووضعها في مكانها الصحيح بمقاييس التطور في ذلك العصر ، دون الدخول في التفاصيل ودراسة تلك الحقبة الزمنية .

والمعارضة بمعنى وجود قوى سياسية لها أسسها الفكرية وبرنامج سياسي... لا نراها إلا في الحركات التي كان يقودها هنا وهناك شخصيات من آل البيت ، وكذلك نراها في جماعة إخوان الصفاء التي اعتمدت برنامجاً ثقافياً تربوياً يقوم بتنفيذه النخبة أكثر مما يعتمد على قوة عسكرية أو انتفاضة جماهيرية .

والمعارضة الجماهيرية العفوية كانت تعبر عن نفسها عند اشتداد الأزمات ، وخاصة الاقتصادية منها ، كما حدث مرات عديدة في بغداد ، إلا أنها كانت تخمد بالقوة ، وأحياناً كانت تلك الجماهير تميل بشكل تلقائي الى أعداء « النظام » مثلما حدث في بغداد حيث علت الهتافات « يا حاكم يا منصور » للفاطمية .

وأنا مع أستاذنا في ضرورة إبراز دور المعارضة الشعبية وتتبع أصولها وأهدافها ونشاطاتها ، ولكن هذه الصفحات القليلة في فصل واحد لا تتسع لذلك ، كما أن لذلك مختصياً .

(المؤلف)

يجب عدم إغفال مشروعات الري الكبرى التي أقامها الأمويون والعباسيون .
فإلى جانب الإهمال الذي يتحدث عنه الكاتب كانت هناك عناية فائقة بالإنتاج
الزراعي . وقد حدث الخراب في العصر العثماني لا العصر العباسي .
(هادي العلوي)

وسائل الري :

عندما بدأت سيطرة القادة الأتراك على مقاليد الأمور في الخلافة العباسية لم
تعد للدولة سياستها الاقتصادية المركزية ، وكانت معظم الأراضي الزراعية مقسمة
بين كبار رجال الدولة ، وكل همهم الحصول على الإنتاج وحرمان المزارعين من
الحاصلات ، دون أن ينفقوا شيئاً لتصليح الأراضي ومكافحة الآفات الزراعية ، واستمر
إهمال وسائل الري واشتد في العهد العثماني .
فالفصل يهتم بالقرن الرابع الهجري وليس بالقرون التالية حتى نقارن بين
العهدين العباسي والعثماني .

(المؤلف)

كأن المؤلف يرى عدم جواز الاختلاف الفكري فيسمي اختلاف العلماء
والفلاسفة وغيرهم صراعاً وقتالاً . والفكر ينمو بالخلاف ويقف ويجمد بالوفاق .
ينبغي التفريق بين اقتتال السياسيين واختلاف المفكرين .

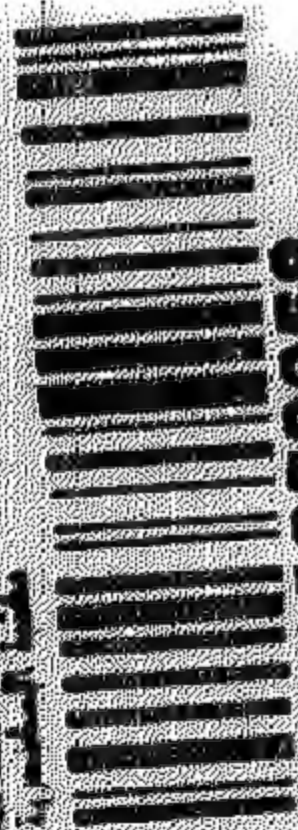
(هادي العلوي)

الاختلاف الفكري إذا كان دائراً في المناقشات التحريرية والشفهية حتى وإن
رافقها الصياح والصراخ... فإنه يؤدي إلى نمو الفكر والإبداع ، ولم أتحدث عن هذا
اللون من الصراع الثقافي ، بل تطرقت إلى لون آخر يلجأ فيه المسخلفون إلى
الاضطهاد واستخدام القوة ، وكان إخوان الصفاء ضد هذا اللون الأخير .

(المؤلف)

Bibliotheca Alexandrina

0258058

ISBN => 2-84305-070-7
EAN => 9782843050701